

أستاذ دكتور بركات محمد مراد

دراسات فلسفية لعبقریات إسلامية

مكتبة الأنجلو المصرية

دراسات فلسفية لعقريات إسلامية

أستاذ دكتور
بركات محمد مراد

مكتبة الأنجلو المصرية

١٦٥ ش محمد فريد - القاهرة

أسم الكتاب : دراسات فلسفية لعبقریات إسلامية

أسم المؤلف : د. بركات محمد مراد

أسم الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية

أسم الطابع: مطبعة محمد عبد الكريم حسان

رقم الإيداع : ٢٠٧٨٦

سنة الطبع : ٢٠٠٦

الترقيم الدولي : 1 - 2167 - 05 - 977 I.S.B.N

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

من الطبيعي دائما أن ينقسم الرأي ، وتختلف المواقف تجاه القضايا الكبيرة . ومن هذا الباب الاختلاف حول أهمية التراث ، فقد يكون هناك فريق يرى أن إعطاء التراث انتباها زائدا ، والتركيز عليه ، يصرف العقول والنفوس عن الابتكار ، واستلهم روح المستقبل وهو الأحق بالرعاية ، والأجل خطرا ، لأنه الأشد مساسا بحياة الناس في الحال والمستقبل . وهذا الفريق يكفي أن يوضح له أن الاهتمام بالتراث هو اهتمام بالشخصية التاريخية للأمة ، وتأكيد لتمييز هذه الشخصية ، وامتيازها فيما امتازت به ، وتعديل لمسارها بالنسبة لما قصرت فيه .

وهذا يعني أن وضوح الماضي هو ذاته وضوح الحاضر والآتي ، وأن تغذية الجذور هي الطريق إلى انضاج الثمار . قد نصادف فريقا آخر يقلل من قيمة التراث في ذاته ، ويرى أنه لا ينطوي على معرفة وقيم عالية ، وهذا التصور يجافي الحقيقة ، ويصدر عن غير خبرة ، أو معرفة دقيقة ، ويكتفى بالظن أن التراث العربي ليس أكثر من أشعار ونوادر وحكايات ، لا يصدر عن فكر عميق ، ومعايشة وتجربة حية . ليس من النادر أن نواجه هذا الزعم أو ذاك حول التراث .

ولكن يتبين لنا أهمية النظرة الإيجابية إلى التراث عامة ، والتراث العلمي والفلسفي عند العرب والمسلمين خاصة ، إذا علمنا بمدى الأهمية القصوى التي يبديها الغرب للتراث منذ وقت مبكر . فحتى عصر الإحياء أو النهضة لم تقنع أوروبا بأن تبعث تراث أجدادها لتصل بين ماضيها

وحاضرها، وتمهد لبناء مستقبلها ، وإنما نزعّت بدافع أكاديمي محض إلى تأريخ العلم وإحياء تراثه دون نظر إلى جنسية أصحابه أو عقيدة بُناته.

فوجد المنصفون من المستشرقين في البحث عن تراث الشرق ونقل كنوزه من ظلام القبور إلى نور الحياة ، وفي عصرنا الحاضر شب خارج العالم العربي ولع بتأريخ العلوم عند العرب والمسلمين ، وبدأ هذا خاصة — كما يخبرنا أستاذنا الكبير الدكتور توفيق الطويل في كتابه عن العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي — في قيام المجمع العلمي لتأريخ العلوم الذي أدرك مكان العلم العربي من العلم العام (١) . وكذلك بمذاهب الفلاسفة المسلمين ، خاصة ابن سينا ومسكويه وابن خلدون .

وكذلك كان الحال في معاهد العلم في الغرب (من برنستون ولندن وباريس وفرנקفورت) فرصدت له ميزانيات ضخمة ، وكتلت من أجله جهود الباحثين من شتى الأجناس ومختلف الملل ، وحرصت جامعات العالم المتمدين على تدريس تاريخ العلم حتى أنشأ بعضها — كجامعة لندن — أقساما بهيئات تدريس كاملة تتوافر على تدريسه ، إلى جانب المعاهد السالفة الذكر .

وذلك كله بالإضافة إلى الجهود الأكاديمية الفردية الجبارة لمؤرخي العلم ، حيث نجد طبيب العيون الألماني "هيرشبيرج" Hirschberg الذي قضى من حياته العلمية خمس وعشرين عاما أرخ فيها طب العيون في سبعة مجلدات ضخمة ، خصص الخامس منها لطب العيون العربي عند العرب،

١- وقد كان في مقدمة منشئيه جورج سارتون الأمريكي ، والدوميلي الإيطالي ، وجوليان ريبيرا الإسباني (مؤسس ورئيس مدرسة إيبيريا الحديثة للعلوم العربية) وماكس مايرهوف المصري ، وميجويل أسين بلاسيوس ، والبارون كارادي فو الفرنسي ، وكارلو نلليو الإيطالي وغيرهم .

وجورج سارتون Sarton — أعظم مؤرخ للعلم فى القرن العشرين —
يخص العرب فى مؤلفاته المتعددة بشطر كبير من جهوده ، كما يصنع
صنيعه "ول ديورانت" w. Durant الذى يجعل للعرب فى موسوعته
الضخمة نصيب موفور ، ويؤرخ المستشرق الفرنسى لوسيان لوكلير L.
Luelerc طب العيون فى مجلدين ضخمين ، ويحذو حذوه فى تاريخ الطب
العربى "إدوارد بروان" Browne ، وينشر المستشرق الإيطالى كارلو
نيلينو Nallino تاريخه لعم الفلك عند العرب فى عصره القديم والوسيط
وكا ويضع ألدوميللي Aldo Mieli مجلده الضخم عن العلوم عند العرب فى
عصورهم الوسطى ، ومثل هؤلاء من الغربيين فى عالمنا الحديث كثيرون .

كما إن كثيرا من هؤلاء المستشرقين خصصوا كثيرا من مؤلفاتهم
للكتابة عن فلاسفة المسلمين ومفكرهم ، وكذلك عن متصوفى الإسلام ،
وحقق هؤلاء المستشرقين كثيرا من المؤلفات العربية والإسلامية ، وافتوا
أنظار العالم إلى أهمية التراث العلمى العربى والتراث الفلسفى الإسلامى .

لقد عرف تاريخ العرب والمسلمين ، مشاركة ومغاربة ، مرحلة مزدهرة
برز فيها العلم العربى (أى المكتوب بالعربية) ابتداء من القرن الثانى على
الخصوص . فتملك العلم اليونانى والهندي والفارسى وغيره وتأثر به ، ثم
نما وأبدع ، بعد أن أصبحت اللغة العربية اللغة التى تكتب بها مختلف العلوم
وتلقن ، ويترجم إليها كل ما يحتاج إليه من الغير ، وتنتج بها المعارف
المطورة أو الجديدة ، ويترجم منها إلى لغة الغير .

عاد العلم العربى كونيا ، متعدد المصادر والمنابع والتطورات
والامتدادات ، ثمرة حركة ترجمة كثيفة ، علمية وفلسفية ، وتقاليدي علمية
متنوعة الأصول واللغات (بما فيها السريانية والسكريدية والعبرية) ،

وديانات مختلفة (إسلامية ومسيحية ويهودية ،إلخ) حركة دعمتها السلطة ، ودفعها البحث العلمي ، وتولدت عنها مكتبة تتناسب وعالم الحقبة ، حركة غدت موحدة تحت قبة الحضارة الإسلامية الواسعة ، لغتها العلمية هي العربية ، تقرأ بها ترجمات الإنتاج العلمي الكلاسيكي والأبحاث الجديدة في ذات الآن ، في سمرقند وغرناطة وبغداد ودمشق والقاهرة وفاس وغيرها .

وكان المسلم الذي يكتب بلغة فارس يقوم بنقل مؤلفه إلى العربية (البيروني مثلا) التي لم تعد لغة لشعب واحد ، بل أصبحت لغة عدد من الشعوب ، ولا لغة ثقافة واحدة ، بل لكل المعارف ، فتحت معابر غير مسبوقة ، وسهلت الاتصال بين المراكز العلمية المنتشرة بين الصين والأندلس ، والتبادل بين العلماء ، وتكثفت التتقلات العلمية ، والمكاتبات بين العلماء ، لنشر العلم والتعاون ، وأصبح العلم اللاتيني يتوقف على الترجمات من العربية إلى اللاتينية ، واكب كونية العلم العربي إذن تعدد اللغات المنقول منها ، وإتقانها ، والترجمة إلى العربية بكثافة ، وتعدد ديانات العلماء الذين كتبوا بالعربية ، وتعدد مصادر المعارف ، وتكامل المعارف من تنجيم وفلك ورياضيات وبصريات وجغرافيا وكيمياء ..إلخ .

ففي الطب مثلا كانت مدينة جنديسابور في الجنوب الغربي لفارس قد مثلت مركز تعليم ومركز استشفاء يضم مدرسة للطب أمنت ترجمة نصوص يونانية ، وربما سنسكريتية إلى الفارسية والسريانية ، وضمت أحسن الأطباء ، فإن العصر العباسي الأول شهد تشجيع انتقال الأطباء منها إلى بغداد ، التي أنشئت فيها بداية القرن الثالث مؤسسة "بيت الحكمة" شيدت لها مكتبة خاصة ، وحددت مهمتها في ترجمة النصوص العلمية ، وأرسلت البعثات إلى القسطنطينية للحصول على المؤلفات ، وأصبح على رأس المؤسسة نصراني ، يوحنا بن ماسويه ، ترجم كثيرا من المؤلفات ، وشملت كتاباته موجزا في

الطب ، وأشتهر تلميذ له نصراني أيضا هو حنين بن اسحق ، الذي ترجم إلى العربية والسريانية جميع المقالات المعروفة في عصره في الطب، ونصف كتابات أرسطو ومعظم مؤلفات جالينوس ، وفي القرن الثالث انجزت المراجع الطبية الكاملة على يد أبي بكر الرازي ، مثل كتابه عن الجدري والحصبة وكتاب الضخم الحاوي في الطب ، وعلى يد ابن سينا فيما بعد أنجز القانون الذي ظل يدرس مرجعا في جامعات أوروبا إلى حدود القرن السادس عشر الميلادي .

واشتهر من أعضاء بيت الحكمة الخوارزمي الرياضي والفلكي الذي ظهر له كتاب الجبر والمقابلة ، فكان مصدر إلهام للرياضيين بالعربية والفارسية واللاتينية ولغات أوروبا حتى القرن الثامن عشر . وتميز بين الفيزيائيين الرازي والبيروني والخازن وابن سينا وابن رشد وابن ميمون وغيرهم ، الذين طوروا أو انتقدوا عددا من أفكار أرسطو وغيرهم من اليونان . وتمثل تأثير الغرب بالعلم العربي في مئات الألفاظ في الفلك والطب والفيزياء والجغرافيا والرياضيات والكيمياء ، يقتفي أثرها علماء اللغة في مختلف اللغات التي تولدت عن اللاتينية .

ونهج العلم العربي في الأندلس نهجا مماثلا ، تجلى في التقليد الفلكي والتنجيمي والزراعي والطبي اللاتيني، ثم وقع "تعريب" الثقافة الأندلسية في الطب والفلك والرياضيات ابتداء من القرن العاشر الميلادي ، في الجوامع والبيوت الخاصة ، قبل ظهور المدارس ، ثم وصل العلم الأندلسي إلى مستواه الإنتاجي والإبداعي ابتداء من القرن الحادي عشر في الزراعة ، والاسطرلابات الشاملة ، وتطور العلوم الرياضية ، وازدهار الكيمياء والتقنيات والميكانيكا ، إلخ .

وكما كان للمسلمين عباقرة في العلم التجريبي والرياضي ، كان لهم فلاسفة كبار من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي في المشرق ، وابن طفيل وابن باجة وابن رشد في المغرب ، كما كان لهم فلاسفة اجتماعيين مثل مسكويه وابن الأزرقي وابن خلدون ، فضلا عن فلاسفة لعلم النفس وفلسفة الحضارة وعلوم الاجتماع . كل منهم اهتم بالفلسفة الخالصة ومباحثها الميتافيزيقية العميقة ، ولم ينسى كل منهم من أن يولي الإنسان اهتماما خاصا ، جعل لمبحث الإنسان أهمية خاصة في هذه الحضارة .

ولذلك سوف نستعرض بعض الأبحاث والدراسات العلمية والفلسفية التي انجزها العرب والمسلمين في مختلف جوانب الفلسفة ، سواء كانت فلسفية ميتافيزيقية ، أو اجتماعية ، أو متصلة بالحضارة وبالعلم والثقافة ، كاشفين في الوقت نفسه عن جوانب عبقرية وإبداعية لدى هؤلاء الفلاسفة والمفكرين الذين بهروا العالم برؤيتهم المستقبلية ، العميقة والفاحصة ، إضافة إلى الذين اشتغلوا بالعلم — خاصة منه التجريبي والاستقرائي — في وقت مبكر من تاريخ الإنسانية ، يسمى في الغرب بالعصور الوسطى ، ويسمى عندنا بعصر الإسلام الذهبي .

دكتور / بركات محمد مراد

مدينة نصر في أغسطس عام ٢٠٠٥م

مسكويه المعلم الثالث بين الرؤية التاريخية والإبداع الفلسفي

"كانت لديه ميزة كبيرة في أخبار عصره من معرفته الشخصية بالرجال المشهورين ، إذ كان قادرا على الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية . أضف إلى ذلك ، أنه كان عارفا بمناهج الإدارة والحروب في عصره مما يسر له وصف الأحداث وصف عارف ، والحكم على الأعمال حكم واقف على دقائقها بحكم تقلده مركزا ، وإن لم يكن ساميا جدا ، في بلاط البويهيين"

"المستشرق مر غليوث".

يعد مسكويه Miskawaih من أهم مؤرخي القرن الرابع الهجري ، استطاع من خلال كتابه "تجارب الأمم" أن يسهم في تطور الكتابة التاريخية العربية، التي بلغت في عصره ، نضجا لم تعهده من قبل ، كما يعد فيلسوفا أخلاقيا عظيما ، فقد أصاب — بمؤلفاته الأخلاقية ومنها كتاب "الفوز الأصغر— مقاما رفيعا في الفكر والفلسفة ، فقد سموه المعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي ، ويراد بذلك أنه مثلهما وفي مقامهما فكرا وفهما . ولا ينكر أحدا أن علم الأخلاق ، رسمت ملامحه ، وتوضحت شخصيته ، وتميزت هويته ، بفضل هذا المفكر الذي وضع كتابه "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" فكان في أسلوبه فريدا و في منحا فريدا ، مازجا بين بنات الفكر وآيات الذكر، فخلق مزاجا تقبله الأنفس كلها ، وتستسيغه العقول وإن تباينت ثقافتها ، وزاوج فيها بين التحليل والتسليم ، فكان للعقل حجة وللإيمان محجة نشأته وحياته : هو أحمد ابن محمد ابن يعقوب ، أبو علي الخازن ، الملقب بـ"مسكويه"(١) ولد ما بين عام ٣٢٠ — ٣٢٥هـ بالري في إيران . وقد أغفلت المصادر إغفالا غريبا نشأته في مقتبل حياته ، فلا نعرف شيئا عن

١- توجد ترجمة في التوحيد: الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٢٢ دمشق عام ١٩٨٧م وانظر الزركلي : الأعلام ٦٥/١ ، وياقوت الحموي: معجم الألباء ج ٥ ص ٥ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، والقنطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ٢١٧ دار الآثار بيروت .

أساتذته ومعلميه ، أو عن ثقافته المعرفية الأولى . لقب بالخازن ، لأنه كان قيما على خزانة كتب ابن العميد ، ثم كتب عضد الدولة البويهى . ولقب بالرازي، نسبة إلى بلدة الري ، حيث ألحقوا الرازي فى النسبة تخفيفا(١) .

والذي . اتفق عليه القدامى والمعاصرون من الكتاب والباحثين ، أن أبا على عَمَر قرنا من الزمن إلا بضع سنين ، عايش فيه أبرز العلماء وأنبغ الكتاب والأدباء ، وأرفع الفلاسفة والشعراء قدرا وصيتا . فقد كان معاصرا لابن سينا والبيروني والتوحيدي ، وكان رفيق الأمراء والملوك ، فقد بدأ طفولته مع معز الدولة أحمد بن بويه ، وقضى شبابه مع عضد الدولة ، وعرف فى رجولته ابن صمصام الدولة ، وفى شيخوخته كان إلى جانب بهاء الدولة .

عاش مسكويه فى فضل بنى بويه ومات فى فضلهم ، وكان لهم فى حياته صديقا وفيما وخازنا أمينا ، وكاتبا رفيع الجناح يمتنعهم بكتابته ، ومفكرا يعطيهم من عقله وفكره ، أكثر مما يعطونه من أيديهم وجيوبهم . وكان ينادمهم فى مجالس أسمارهم ، ويمدهم بمشورته فى عسرهم ويسرهم ، وينير لهم الطريق إذا أظلم ما حولهم ، ويصير رسولهم إلى الخلفاء والأمراء ، ويؤدي الرسالة خير تأدية ، فهو الخازن الأمين لبني بويه فى حله وترحاله ، وهو ثمرة من ثمارهم اليانة الوافرة ، وعود من ريحانتهم الناضرة .

ولقد كان لبني بويه شأنهم الكبير فى توسيع رقعة العلم والمعرفة ، وتنشيط جسد الحضارة العربية الإسلامية ، وإقامة صرح ممرد من المعارف والفنون شملت آفاق الحياة كلها، فانتعشت الفلسفة وزها الأدب والنحو فى بلاطاتهم وفى بلاط الحمدانيين الذين كانوا فى حلب والشام ، وبعث

١- السمعاني : الأنساب ج ٣ ص ٢٣ دار الكتب العلمية ، بيروت عام ١٤٠٨ هـ .

بني بويه الحياة فى عروق الفكر العربي الإسلامي كما كانت أيام المأمون ، بل أكثر وأشد ، لأنهم استفادوا من تجارب الزمن ومن تطور البشر .

بدأ مسكويه حياته العملية بمصاحبة أبي محمد المهلبى - وزير معز الدولة البويهى - فى أيام شبابه ، وكان خصيصا به ، رفيق مجالسه ، ونديم لياليه ، ودامت الرفقة اثنتى عشر سنة (٣٤٠ - ٣٥٢هـ) ثم عاد بعد وفاة المهلبى إلى الري ، حيث اتصل بابن العميد ، حاكم إقليم الجبال ، وعمل معه خازنا لمكتبته الضخمة ، وعندما توفى ابن العميد ، ظل مسكويه فى خدمة ابنه أبي الفتح حتى عام ٣٦٦هـ ، حيث توفى الأخير ، فترك مسكويه الري متجها إلى فارس ، ملتحقا بأميرها "عضد الدولة البويهى" والظاهر أن مسكويه قد عمل خازنا لمكتبة "عضد الدولة" إذ كانت تعد الأخيرة من كبريات المكتبات فى التاريخ الإسلامى ، بما جمعت بين دفتيها من آثار القدماء وتصانيف العلماء .

ومثلت وفاة عضد الدولة البويهى عام ٣٧٢هـ منعطفًا مهما فى حياة مسكويه ، ففي الوقت الذى حافظ فيه على علاقاته مع خلفاء الأول ، فإنه انصرف عن مجالسة ومناذمة الوزراء ، إلى التأليف والتصنيف قرابة خمسين عاما ، أثرى فيها المكتبة العربية بالمفيد النافع من علوم الفلسفة والأخلاق ، والطب ، والأدب ، والتاريخ . والظاهر أن مسكويه كان مسلما شيعيا ، رغم تردد بعضهم فى تقرير ذلك . وقد توفى فى صفر من عام ٤٢١هـ . لقد عاش مسكويه ما يقارب قرنا كاملا هو تقريبا عمر الدولة البويهية ، أيام ازدهارها وعنفوانها ، لذلك يُعد مؤرخ البويهية بلا منازع (١)

١- انظر البغدادي : مرصد الاطلاع ج ٢ ص ٦٥٠ دار الجيل عام ١٩٩٢م ، والقمي : سفينة البحار ج ١ ص ٥٤٠ ، ويقوت الحموي : معجم البلدان ج ٥ ص ١٠

فلسفته : فلسفته مزيج من آراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس ،
والشريعة الإسلامية ، غير أنه يميل إلى أرسطو أكثر ، وكان من ثمرة
جهوده الفلسفية تقريبه بين الفلسفة والشريعة الإسلامية. ويعرف النفس بأنها
جوهر بسيط غير محسوس بشيء من الحواس ، تدرك ذاتها وتعلم أنها تعلم
وتعمل ، ومعارفها أوسع من العالم المحسوس ، وهي في أساسها عقلية أولية
، تميز الأحاسيس وتقارنهما وتصححها ،

والخير هو ما يتحقق به للإنسان كمال وجوده ، ولكن لابد
للإنسان من استعداد كامن يوجهه إليه . ومن الناس من هو خير بطبعه وهم
قليلون ، ولا يتحولون عن الخير قط ، ومنهم من هو شرير بطبعه وهم كثرة
، ولا يتحولون عن الشر قط ، ومنهم من لا ينتمي إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
، ولكنهم يتلونون بالخير أو بالشر بالتأديب ، أو بمصاحبة أهل الخير وأهل
الشر .

والخير إما عام يسعى الجميع إليه ، وإما خاص يحقق لصاحبه سعادته
الخاصة ، وسواء كان عاما أو خاصا ، فإنه ما يتحقق به لصاحبه صورته
الحقيقية ، ولكن الإنسان يستحيل أن يحقق لنفسه كل خيراتها ، ولابد له من
الاستعانة بالآخرين ، فإذا كانت الفضيلة هي تحقيق الإنسان لذاته ، فالأخلاق
هي ما يجب أن تكون عليه أفعاله في الجماعة ، والدين هو الرياضة الخلقية
للنفس وغايته طبع الإنسان بالطابع الاجتماعي . (١) .

مؤلفاته : تتنوع آثار مسكويه بتنوع معارفه وعلومه ، فقد صنف في
علوم الأخلاق ، والفلسفة ، والطب والرياضيات، والتاريخ . ومؤلفاته بين

١- انظر د. عبد المنعم الحفنى : الموسوعة الفلسفية ص ٢٢ دار ابن زيدون القاهرة بدون
تاريخ .

مفقود لا نكاد نعثر له على أثر ، إلا عند من ترجم له من القدماء ، وهي الأغلب ، وبين مخطوط محفوظ في خزائن الكتب الخطية ، وبين مطبوع أبصر النور من كوة جهود المستشرقين ابتداء ، وبعض الأكاديميين المتخصصين في الجامعات العربية انتهاء . وهي بين هذا وذاك قاربت نيّفا وثلاثين كتابا أهمها :

تهذيب الأخلاق (تحليل نقدي) : وهو في علم الأخلاق ، ويتألف من ست مقالات ، في مبادئ الأخلاق ، والكمال الإنساني ، والخير وأقسامه ، والسعادة ، ومراتبها والعدالة والمحبة والصدقة ، وصحة -

النفس وحفظها ، نقله نصير الدين الطوسي (٦٧٢هـ) إلى الفارسية وسماه (أخلاق ناصري)

وقد أعجب به إعجابا شديدا ، كما ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية ، وطبع الكتاب طبعات عديدة . ولا نخطئ القول إذا قلنا كل من كتب في الأخلاق العملية بعد مسكويه وجد في الكتاب متكا ، أو نظر فيه أو استمد منه . ولئن بقيت قيمته حتى الآن معتبرة ، فلا يعود السبب إلى الناحية التاريخية فقط ، بل يعود لناحية الأسلوب ، ويعود لناحية النتائج والأعراض التي حققها الكاتب في كتابه ، إذ فيه نظرات جديدة وآراء تدل على نبوغ .

فمسكويه لا يفهم الصفات التي ترسم في النفس ، أو الأخلاق التي يكتسبها الإنسان ، أنها من صنع النفس بمعزل عن الجسم ، ولا من صنع الجسم مفردا عن الروح ، بل إن هناك اشتراكا محتما واضحا بينهما لصناعة الأخلاق . وكما أن أمراض الجسم يستعان عليها بتناول الأدوية وأخذ العقاقير ، فكذلك هناك أمراض للنفس ، يستعان في التداوي منها والتغلب عليها بوسائل نفسية روحانية .

ويجعل للعزم وقوة الإرادة التي هي العقل والحكمة المكتسبة الفاعلية الأجدى والأثر الأشد في تبديل الأطوار القبيحة بالأطوار الحسنة. وبعبارة أخرى ، في نقل النفس من الهيئة الرذيلة إلى الهيئة الفاضلة الشريفة. فليس هذا الطب الروحاني الذي عنى الكاتب ببحثه عناية جدية سوى العلاجات النفسية التي نعثر عليها في علم النفس الذي تطور تطورا هائلا. بحيث أصبح له مدارسه ووسائله العلمية الحديثة التي تعتمد أحدث الأجهزة ، وأدق الأدوات والأساليب لإنقاذ النفوس المريضة وإرجاعها سوية إلى حالتها الأولى.

فمثلا يتعرض مسكويه لمسألة (الهرم) التي هي مشغلة الإنسان منذ وجوده ، سيما في الزمن الحاضر ، ويقول مثلا: "وأما الأمور الضرورية كالهرم وتوابعه ، فإن علاج الخوف منه أن نعلم أن الإنسان إذا أحب طول الحياة ، فقد أحب الهرم واستشعر ما لا بد منه" (١). ويتابع كلامه فيحلل ظاهرة الهرم تحليلا علميا ماديا ، فتأمل كلامه السابق لتصيب ما فيه من الدقة. إنه لا مرأى في أن الإنسان إذا أحب أن تطول حياته ، فهذا يعني أن الهرم سيسعى إليه ، إذا فالهرم نتيجة طبيعية لطول الحياة ، وعلى الإنسان أن يتحمل بصبر وتسليم أعباء الهرم وآلام الشيخوخة ، وألا يهرب من الاعتراف بالمسؤولية إذا هو أحب شيئا أو كرهه.

وينتقل بعد ذلك إلى (الكلام على الخوف من الموت) ، فيغوص في تحليله إلى أغوار النفس البشرية ، وينتزع منها اعترافات تتأبى عن الظهور والوضوح إلا للحانق الخبير ، ويقدم صورة للموت تظهر عندها آلام العيش وعذابات الحياة أمر من الموت الذي هو مفارقة النفس لبدنها العنصري.

١- مسكويه : تهذيب الأخلاق ص ٢٠٦ طبعة طهران عام ١٣١٤ هـ

وبعدها يشرح حياة ما بعد الموت، ويقدم الدليل تلو الدليل على خلود النفس وبقائها بصورة أعمالها التي اكتسبتها في مسيرة عمرها في الحياة الدنيا .

وهذا الكتاب مشهور في العربية ، ومعروف في اللغات الأجنبية ، حيث ترجمه منذ سنوات خلت إلى اللغة الفرنسية الدكتور محمد أركون ، وقد أشاد به قديما أبو سليمان المنطقي الحكيم البارع

والفيلسوف الحاذق — أستاذ التوحيد — والذي كان يقدر مسكويه ويعظمه وكان هو أيضا محط إعجاب مسكويه وتقديره ، نراه ، وهو أعرف الناس به يقول: " وله تصانيف كثيرة مثل الفوزين الكبير والصغير في علم الأوائل ، وكتاب "ترتيب السعادة" و"منازل العلوم" و"تهذيب الأخلاق" (١) .

— تجارب الأمم وتعاقب الهمم: (تحليل نقدي) : وهو كتاب في التاريخ ، ألفه — كما يقول — ليستفيد

منه "الوزراء والأمراء ، وأصحاب الجيوش ، وسواس المدن ، ومدبروا أمر العامة والخاصة" (٢) . بعد أن تصفح "أخبار الأمم ، وسير الملوك ، وقرأ أخبار البلدان ، وكتب التاريخ" ، ووجد "ما يستفاد منه تجربة" . ويؤرخ الكتاب من مرحلة ما بعد الطوفان حتى سنة ٣٦٩هـ . وقسمه إلى ستة أجزاء . ويتعرض فيه للحقبة البويهية ، وإلى كل ما يدور في فلك الخلفاء والوزراء وأمور الجيوش والسياسة ، وما كان يدبر في كواليس القادة ، ومدبري شؤون الناس من القضاة والشخصيات الفكرية والسياسية ، وكل ذلك من خلال مشاهدة عيان أو سماع من وزير ، أو حوار مع قائد ، الأمر الذي جعله مصدرا لا يستغنى عنه في دراسة تلك الحقبة .

١- أبو سليمان المنطقي : صوان الحكمة ص ٣٧ طهران عام ١٩٧٤م
٢- مسكويه : تجارب الأمم ج ١ ص ١ ، ٢ دار سروش طهران عام ١٣٦٦هـ

ويمثل مسكويه وعيا متميزا فى الكتابة التاريخية العربية ، وذلك من خلال التوزامه الشديد بالخطوط العريضة لمنهجه التاريخي ، التى حددها فى مقدمة كتابه "تجارب الأمم" ولم يضعف هذا الالتزام عند دخوله فى تفاصيل الأحداث ، وجزئيات التاريخ . ومن الملاحظ أنه يستبعد الخرافة من تاريخه ، فهى "لا فائدة منها غير استجلاب النوم بها ، والاستمتاع بأنس المستطرف منها" . ويعد استحالة حدوثها ووقوعها سببا منطقيا لرفضها . ولم يتعرض مسكويه لذكر معجزات النبىء وأفعالهم المرتبطة بالغيب ، واستثنى من ذلك ما كان فعلا بشريا غير مقترن بالإعجاز ، ولقد اهتم مسكويه بالتدبير البشرى — أى فعالية الإنسان غير المرتبطة بالغيب — اهتماما كبيرا ، لما يمثله ذلك من زخم عملي فى الحياة العامة ، ويؤمن مسكويه بالمصادفة فى فهمه لأحداث التاريخ ، على الرغم أيضا من إيمانه بالسببية ، وهذا يعنى أن الميتافيزيقا لا وجود لها فى منهجه فى فهمه لتسلسل الحدث التاريخي .

ويؤكد مسكويه على التجربة المستفادة ، التى كانت هاجسه فى كتابته للتاريخ ، إذ يكاد لا ينفك — كما يقول باحث فى كتابه هذا (١) — عن رفض نقل أي نص تاريخي لخلوه من تجربة مستفادة والتجربة المستفادة هي العبرة المستوحاة من النص ونفعها للمستقبل ، فإذا لم يلب النص هذه الحاجة ، فلا فائدة فى ذكره . كما تتجلى السببية التاريخية عند مسكويه ، واضحة المعالم وتتكرر بكثرة فى تاريخه ، الأمر الذي حدا ببعض المعاصرين أن يقول: "ومسكويه لا يكتفى بذكر سببا واحدا لتعليل وتفسير أحداث تاريخية . بل يورد دائما عدة أسباب لتفسير تلك الحدث مجتمعة ، وربما كان المؤرخ الإسلامي الأول الذي أعطى لمفهوم السببية التاريخية دورها وأهميتها فى الكتابة التاريخية" (٢)

١- حامد الخفاف : مسكويه ومنهجه فى الكتابة التاريخية ص ١٣٥

٢- حسن منيمنة : تجارب الأمم ، مجلة أوراق جامعية ، العدد ٣ ص ٤٩ ربيع عام ١٩٩٣

ويظهر أن مسكويه كان يعتمد "الإجماع" بوصفه أحد الأسس في قبوله للرواية التاريخية ، كما يستخدم مسكويه الاختزال — أو إن شئت فقل "الاقتصاد اللغوي" — في تعاطيه مع النصوص التاريخية فما يهمله أن يؤدي النص الفائدة المتوخاة لفهمه من دون إطالة وإسهاب . كما تبنى مسكويه الاقتناع العقلي في رفضه للرواية التاريخية ، ويستكر المبالغات المعهودة في الروايات التاريخية ، ويواجهها بإعمال عقل للحد منها . ولقد التزم مسكويه بوحدة الموضوع التاريخي ، وجنب نفسه الاسترسال عند سرده للأحداث ، متمسكا بموضوعه الأساس ، مكبا عليه ، حتى إنهائه ، فإذا ما اعترضه موضوع جانبي ، استخدم الإحالة وعدم الخوض فيه ، الأمر الذي جعل النص التاريخي عنده خاليا من الثغرات ، متماسك الوقائع ، ولقد أظهر دقة متناهية في تحكمه بمسار النص التاريخي ، كما أن التاريخ عنده يقارب أن يكون محققا ، فهو لا يقف أمام النص وقفة محايدة ، بل يصدى لمناقشته ، وإيداء رأيه بكل وضوح ، معتمدا في تبنيه لرأيه التاريخي على تناقضات النصوص ، ومقارنة بعضها ببعضها الآخر ، وصولا إلى الحقيقة .

ولم يعن مسكويه بالسند اعتناؤه بالمتن ، فقد تحرر من قيود الأول ، ولم يلزم نفسه إلا بما تقدم من اعتبار "العقل ، والإجماع ، والاستحسان" . لقد كان مسكويه موضوعيا في تعاطيه مع

الأحداث التاريخية ، فلم يتأثر بعلاقاته مع الأمراء والوزراء البويهيين ، مع ما له من الخطوة عندهم ، بل لم يتوان عن توجيه النقد الشديد لسياستهم ، وكان بعيدا كل البعد عن أي صورة من صور التحيز ، حتى أن المطالع لتاريخه لا يخرج بأي استنتاج عن مذهب الرجل وديانته . ولعل

التردد في معرفة مذهبه واتجاهه العقدي ، ناشيء من موضوعيته الشديدة في كتابته التاريخية .

ويلاحظ أن فارسية مسكويه من جهة ، وعمله خازنا في مكتبات الأمراء البويهيين من جهة أخرى جعلاه يعثر على نصوص إيرانية قديمة ونادرة ، ضمنها كتابه "تجارب الأمم" لم تتوافر عند كبار المؤرخين أمثال الطبري والمسعودي ، مثل "عهد أريشير" الذي يعد أقدم نص إيراني مدون ، والسيرة الذاتية لأنو شروان وخطبته المهمة .

ومن هنا لم يكن غريبا أن يقول المستشرق "فرانز روزنتال" عنه (١) : "إن مسكويه يمثل مستوى عاليا في الكتابة التاريخية ... فهو قلما يهتم بالأمور التافهة ، بل يدرك كل ما له قيمة تاريخية جوهرية ، ويعرض الأحداث بشكل معقول ، متماسك" . ويقول د. السيد عبد العزيز سالم عن مسكويه: "ويعبر في كتابته عن خبرة بشؤون السياسة وإدراك كامل ، وبفهم شامل للتاريخ ، وهو لذلك يقتصر على السياسات التي يمكن لأهل زمانه أن يفيدوا من تجاربها" (٢) .

الفوز الأصغر (تحليل نقدي):

لا ندري على وجه دقيق قاطع لماذا اختار مسكويه هذه التسمية لكتابه لكننا نستطيع أن نقول إن هذه المسائل التي شغل بها نفسه محققا متطلعا هي الأصول والأركان التي ينبغي أن لا تفوت معرفتها من أراد أن ينجو من أسر المادة ، وأن يفوز بالخلاص في العقبي من لظى الهاوية إلى

١- فرانز روزنتال : علم التاريخ

٢- السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخين العرب ص ١٠١ دار الكتاب العربي ، القاهرة ١٩٧٦

نعيم مقيم . ولما كانت هذه المسائل الثلاث "التي تشتمل على العلوم كلها ،
وتحتوي على الحكم بأجمعها ، إذ هي لباباتها وخلاصتها وثمرتها ونتيجتها ،
والتي لأجلها سعى الساعي واجتهد من اجتهد ، ومن أجلها قدمت المقدمات ،
وبسببها وطّيت التوطيات ، وبها جاءت الرسل والأنبياء عليهم السلام ، وإليها
انتهى بحث الحكماء والعلماء" (١) أقول لما كانت بهذه الأهمية ، وكيف لا
تكون ! وهي الباري والنفس والنبوة ، فلماذا كانت معرفتها هي الفوز
الأصغر ؟

لا نشك أن المعرفة درجات ، ولا يتأتى لاثنتين أن يتساويا في
معرفة الله مثلا ، ومعرفته من أجل المعارف وأرفعها ، وكل فرد من أبناء
البشر يضرب بسهم كبير أو صغير في هذا المجال "ولئن سألتهم من خلق
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر لقولن الله فأنى يؤفكون" (العنكبوت
آية ٦١) . وكل إنسان جاهلا كان أو عالما رفيعا أو ضيعا له نصيب من
معرفته جل وعلا ، غير أن المعرفة التي تسوق إلى الفوز هي في درجة من
المعرفة في هذا الكتاب يكفي ليوصل إلى الفوز الذي هو الاستشعار بالخروج
من الظلمات إلى النور ، وهو الفوز الأصغر . ثم لا يزال الإنسان بعده
يرتقى ويعلو في المعرفة والعلوم حتى يصير جزءا من النور ، وهو الفناء
عن كل شيء إلا عن الذات ، وذلك هو الفوز الأكبر الذي انتهت عنده
الغايات .

ونحن لم نستطع — كما يقول محقق الكتاب — أن نتبين من هو هذا
الأمير الأجل المظفر المؤيد من السماء" (٢) الذي من أجله ألف مسكويه هذا

١- مسكويه : الفوز الأصغر ص ٢٩ ، ٣٠ تحقيق صالح عضيمه ، الدار العربية للكتاب عام
١٩٨٧ م .

٢- مسكويه : الفوز الأصغر ص ٢٩

الكتاب ، لكننا نرجح أن يكون عضد الدولة البويهى ، وعلة هذا الترجيح هي أن المؤلف كان أشد تعلقا به من أفراد الأسرة البويهية الذي عاش

معهم وتقلب فى نعيمهم ، وبسيرة حياته ختم كتابه المشهور "تجارب الأمم وتعاقب الهمم".

عالج فى الكتاب ثلاث مسائل هي أصول الأمهات ، وما عداهن فروع ، وهي إثبات الصانع ، وفى النفس وأحوالها ، وفى النبوات . ولتسهيل بحث كل مسألة واستيعاب أبعادها فقد قسمها إلى عشرة فصول ، وقدم فى كل فصل ما أراد أن يقدمه من التحليل والتدليل بالشواهد العقلية والنقلية . وقد أخذ نفسه بالاختصار ، لأنه لا يملك الوقت الذي يسمح له أن يفصل ويطيل ، وهو بعد ذلك ، يعد فى أكثر من موضع من الكتاب أنه سيعود إلى التفصيل فى كتاب آخر سماه "الفوز الأكبر" .

والفكرة التى تشد الانتباه إليها شد قويا ، وإن مر عليها بإيجاز كأنه الإشارة ، فى هذا الكتاب ووعد أن يوسع فيها فى الكتاب الآخر ، هذه الفكرة هي الصفات التى ينبغى أن توجد فى خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي عينها تلك الصفات التى وجدت فى النبي غير المرسل ، وليس بينهما اختلاف إلا فى صفة أو "خصلة واحدة يباين بها الإمام ويختص بها وهي القوة الفائضة عليه من غير أن يرتقى إليها بتعليم ولا توقيف ، ولا يتدرج نحوها بسعي فى طلب حكمه على سبيل التفلسف" (١) .

وهذا التمايز فى استقبال الفيض من نور الذات الإلهية ، هو الذي يعين هوية كل كائن موجود فى المحسوس أو فى المعقول ، ويرسم له

١ - السابق ص ١٤١

وجوده الخاص به ، فعلى ذلك يكون الإمام القائم مقام النبي غير المرسل فى درجة لا يلحقها البشر ، ولكنها لا تلحق هى درجة النبوة أيضا •

وفى هذا الكلام إشارة واضحة لمسألة هامة حساسة ، شغلت أذهان المسلمين وسيطرت على تفكيرهم وأقلامهم ، بل وأدارت بينهم معارك لاهبة، تلك هى مسألة الحاكم الذى ينبغى أن يستجمع فى شخصه صفات تجعله أهلا للقيام مقام النبي ، وتعهد إليه زمام أمور الدنيا وزمام الدين •

ونحن لا نريد هنا أن نعدد آراء الفرقاء ونظرياتهم فى المسألة ، لأن ذلك يكاد يكون خارجا عن دائرة بحثنا فى هذا التحليل العابر • والذى نقدر أن نقوله ، وما يجمع عليه الناس من مسلمين وغير مسلمين ، أن الحاكم ينبغى أن يتمتع بشخصية قوية لا تتفعل انفعالا لا يخرجها من الحق إلى الباطل هادئة متأنية ، تحسب لكل خطوة تخطوها حسابا حتى لا تظلم الناس أشياءهم ، فيكون فى هذه الصفة أعدل الناس، العدل يحتاج على عقل راجح توزن به الأمور وتوضع فى أماكنها المقدرة لها ، ولا يمكن للعدل أن ينفصل عن العلم ، إذ كيف يكون هنالك عدل دون معرفة وجوه الحق ووجوه الباطل لنشر هذه ولتبيد تلك •

وفوق ما ذكرنا ينبغى أن يكون ذا إلهام قوي وإحساس متوفر • فلو أن المسلمين تمسكوا بالحاكم الذى عرفت فيه هذه الخصال، أو اجتمعت به أكثرها ، إن لم يجتمع فيه كلها ، ولو أنهم رفضوا على مدى القرون الحاكم الذى لا يكون متميزا على الناس بعدله وعلمه وعقله وبفیوضات تشرق عليه من خالقه، لجنبوا أنفسهم ما لحق بهم من الخسران والوبال ، ومن التفرقة والضیاع • ومن يحسب أنني أرسم شخصية خيالية للحاكم ، بعد أن رأينا فى

تاريخنا من الحكام ، فليس بمخطئ في حسابانه ، لكنه يخطئ إذا أنكر وجود أمثال هذه الشخصية حاكمة كانت أو غير حاكمة ، وعلى الموازين المنتشرة في المجتمع والقيم السائدة فيه تقع مسؤولية ترجيح هذا على ذاك .

ومسكويه عندما يتكلم على حركة النفس يأتي بالمعنى العميق العجيب . صحيح أنه يتكئ في كلامه على أفلاطون ويستعين به ، لكنه يخلق معاني جديدة متنوعة ، فهو يتناول معنى حركة النفس ، ومعنى الجوهر الذي يرسم في سيلانه — الذي هو الحركة — الزمان والمكان معا . ثم يبين أن المكان لا وجود له إلا بالحركة ، و"أن هذه الحركة هي حركة الروية ، وهي جولان النفس الموجود

لها دائما ، فإنك لا تجد النفس خالية من هذه الحركة في حال من الأحوال ، وهذه الحركة لما لم تكن جسمانية لم تكن مكانية ، ولما لم تكن مكانية ، لم تكن خارجة عن ذات النفس" (١) فالجسم الخالي من النفس لا يتحرك ، لأنه لا يملك هذه القدرة ، وليست هي من طبيعته ، وإنما هي طبيعة خاصة بالنفس .

ومن استطاع أن يلحظ حركة النفس الذاتية ، فقد تمكن من الخروج عن قيود الزمان وعن حدود المكان ، وعرف عند ذلك أن الزمان والمكان هما من الأوهام التي لا بد منها ، لتجري فيهما صور الموجودات عن طريق الحركة الطبيعية " فالزمان لا وجود له إلا في التكون والحركات الطبيعية لا وجود لها إلا في التكون" (٢) .

ثم يشرح بعبارات سهلة بسيطة قول أفلاطون الوارد في كتابه

١ - السابق ص ٨٤ وانظر مقدمة التحقيق .

٢ - السابق ٨٥

"طيمائوس" : " ما الشيء الكائن ولا وجود له ؟ وما الشيء الموجود ولا كون له ؟ " (١) فيقول : "عنى بالكائن الذي لا وجود له الحركات المكانية والزمانية ... " (٢) وذلك أن الكينونة تختلف في بعض الوجوه عن الوجود ، فالوجود يبقى دائما في ثبات ، ولا يلحق جوهره التغير ، أو التبدل . والكينونة صفة للموجود لا تدوم على حال واحدة ، تنتقل وتتغير فترسم في انتقالها وتغيرها أحوال الموجود وحدوده التي منها الزمان والمكان " وأما الوجود الذي لا كون له فالأشياء التي هي فوق الزمان " (٣) . أي التي لا تدخل في حدود الماضي والمستقبل ، ولا تجري عليها الأحكام الزمانية ، فهي في منجى من التغير والفناء .

وجدير بالاهتمام والتقدير ، أن مسكويه لا يعد الحاضر من أقسام الوجود ، كما نجد عند غيره من المفكرين ، وكما هو صنيع النحاة ، إذ يقسمون الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل ، بل يجعل الحاضر هو (الآن) الذي ما إن يتلفظ به الإنسان ، حتى يصير في الماضي ، ويخلفه (آن) آخر فيمضي ويخلفه غيره ، وهكذا " والآن يجري من الزمان مجرى النقطة من الخط " (٤) . ومن يطل التأمل في الموضوع ير أن الزمان ليس فيه أقسام وأن الحركة وحدها هي التي تحكم وتجري .

ومن الملاحظ أننا لا نكاد نمر في إيضاح مسألة أو شرح موضوع عند أبي علي — في كتابه هذا — إلا ونرى أنه يشترط ، بل ويلج على ضرورة وجود الارتياض الروحي وهو : خلق الاستعداد والتهيؤ لتقبل هذه المعاني واستيعابها بطرق ووسائل ، كان الفلاسفة وأساتذة الفكر والتصوف

١ - السابق ص ٨٥ .

٢ - السابق ص ٨٥ .

٣ - السابق ص ٨٥ .

٤ - السابق ص ٨٥ .

يصطنعونها لتيسير الفهم لدى طلابهم ومريديهم .

فالموضوع يتضح لمن له رياضة " وإنما يغمض على من لم تكن له رياضة" (١) . ولم يوجد هناك أناس خلقوا بطبيعتهم لهذا الفن من العلم ، واناس وجدوا وفيهم طبيعة الميل لذاك الفن ، بل إن الناس خلقوا وفيهم طبيعة استقبال كل شيء ، والارتياض وحده هو الذي يحدد هذا الشيء ويعينه، ويسهل للمرء اجتناء المعرفة واكتشاف المجهول . ولا أريد أن أقارن الارتياض بفن الاختصاص فى أيامنا هذه إلا من ناحية التجربة فى المختبرات العلمية ، لأنها وحدها التى تصدق فيها المقارنة ، فما كانت الرياضة أو الارتياض إلا تجربة تمارسها النفس لتوسع استعدادها وتزيد فى طبيعة التقبل عندها .

وهكذا نجد تحليلات فلسفية رائعة يقدمها مسكويه لمختلف هذه المواضيع التى أشرنا إليها ، ونجد الكتاب رغم صغره ، مكتنز بأفكار جديدة وجريئة ، منها ما يتعلق بترابط الموجودات واتصال بعضها ببعض ، ومنها ما يرتبط بكيفية حدوث الصور ، والعلاقة بين الصورة والهيولى وبين الصورة والمعنى، وكذلك الارتباط بين الغيب والشهادة ، ومفهوم الألوهية ، ثم مفهوم النفس والروح ، وكيف تكون علاقتهما مع المحسوس والمعقول ؟ وبعدها تأتى نظرية المعرفة وسبل تكوينها ، ثم النبوة وحقيقتها واتصال النبي مع الغيب ، والفرق بينه وبين المتنبى ، وبينه وبين الكاهن ، وكذلك بين النبوة والكهانة ، وارتباط ذلك كله بالأجرام السماوية والأفلاك الدائرة ، إلى غير ذلك من الأفكار الحساسة المتوثبة السائرة فى كل عصر وكل مجتمع بصيغ متعددة وأساليب مختلفة . ولقد تحرى أبو على الدقة فى كل ما كتب ،

والمسؤولية عن الأفكار التي توصل إليها وبثها في كتابه هذا.

مصادر ومراجع بحث : (مسكويه المعلم الثالث) .

- ١- الاعلام : الزركلي (خير الدين) ج ٣ ، القاهرة عام ١٩٨٣م .
- ٢- الأخلاق والسير : ابن حزم الأندلسي ، بيروت عام ١٩٦١م .
- ٣- الأنساب : السمعاني ، ج ٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت عام ١٤٠٨هـ .
- ٤- تاريخ الأخلاق : موسى (د. محمد يوسف) دار الكتاب العربي ، مصر عام ١٩٥٣م .
- ٥- تهذيب الأخلاق : مسكويه ، تحقيق زريق (قسطنطين) بيروت ، منشورات الجامعة

الأمريكية ١٩٦٦م

- ٦- تجارب الأمم : مسكويه ، ج ١ دار سروش ، طهران عام ١٣٦٦هـ .
- ٧- التاريخ والمؤرخين العرب : السيد عبد العزيز سالم ، دار الكتاب العربي ، القاهرة عام

١٩٧٦م

- ٨- الحكمة الخالدة : مسكويه ، تحقيق بدوي (د. عبد الرحمن) دار الأندلس ، ط ٣ بيروت عام

١٩٨٣م

- ٩- تجارب الأمم: حسن منيمنة ، مجلة أوراق جامعية العدد ٣ ربيع عام ١٩٩٣م

- ١٠- صوان الحكمة : أبو سليمان المنطقي ، طهران عام ١٩٧٤م

- ١١- الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها : الطويل (د. توفيق) دار المعارف الاسكندرية عام

١٩٦٠م

- ١٢- الفوز الصغير : مسكويه ، تحقيق عضيمه (صالح) ، الدار العربية للكتاب ، بيروت عام

١٩٨٧م

- ١٣- مسكويه ومنهجه في الكتابة التاريخية : حامد الخفاف ، بيروت عام ١٩٨٧م

- ١٤- معجم البلدان : ياقوت الحموي ، دار الجيل ، بيروت عام ١٩٤٦م .

١٥- الموسوعة الفلسفية : الحفني(د. عبد المنعم) دار ابن زيدون ، القاهرة بدون تاريخ .

١٦- مرصد الاطلاع : ياقوت البغدادي ، دار الجيل ، بيروت عام ١٩٩٢م .

الحسن البصري فقيه البصرة وسيد التابعين

"ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقينا بالموت وعملا لغيره"

"لولا ثلاثة ما طأ ابن آدم رأسه : الموت والمرض والفقر."

"الواعظ من وعظ الناس بعمله لا بقوله."

الحسن البصري.

كثيرون هم الذين عرفوا بالتقوى والورع والعلم ، أيام الدولة الأموية ، ولكن قل من تجد فيهم ، من أحرز مكانة "الحسن البصري" ، أو ترك في النفوس أثرا عميقا ، بعيد الحدود ، كالذي تركه "الحسن" . وقد يكون لعلمه وزهده وقدرته البيانية ، دخل كبير في ذلك ؛ ولكن هذه الملكات جميعا ليست إلا مظاهر من شخصيته المحبوبة، المحترمة، المهيبة — التي كادت تبرا في جوهرها — من النفاق في القول والعمل ، وتسلم من التناقض الصريح ، بين ما تريده وما تجده .

وقد كان الواقع العملي في الحياة يومئذ : يفرض على الناس — كما يفرض عليهم في كل زمان — أن يعملوا بغير ما يقولون ، وأن يخفوا غير ما يظهرون ، وأن يسكتوا حين يكون الكلام واجبا . وفي ذلك الجو الذي تمثله تذبذبات القراء حين كانت تجرهم مغريات المال والجاه ، أو تنزلهم من صوامعهم المثالية ، ضروريات الحياة ، وقف "الحسن" يجاهد نفسه ، ويروضها على عبادة الله تعالى باخلاص ، رياضة نبي نذير ، قد أصلح نفسه ، وعرضها على الناس ، ليثبت لهم أن بلوغ العاية أمر غير مستحيل . والحسن البصري الملقب بسيد التابعين ، جمع بين الكتاب والسنة ، وآثار السلف الصالح ، رضي الله عنهم ، وكان صاحب خبرات طويلة بعصره ،

الذي عاش فيه ، وكان لخطره وتفردّه في مجتمعه أن حاولت كل جماعة وفرقة أن يكون سيّدا وإماما لها . ولا نكاد نجد كتابا أو بحثا في الدراسات الإسلامية الأصيلة إلا وفيه جانب من علم هذا الإمام العظيم .

وهو من الشخصيات التي تتازع عليها كثير من الجماعات والفرق المختلفة ، كل منها تتنسب باتجاهاتها إليه ، لتجعل لمذهبها قيمة بين المذاهب المتعددة ، ومن صعوبات الكتابة فيه ، أنه وجد في عصر لم يكن فيه التدوين قد أخذ دوره الكامل بعد ، كما أنه لم يترك مؤلفات مستقلة كغيره من المتأخرين ، اللهم إلا الآراء والأفكار المتناثرة في بطون الكتب والأبحاث والرسائل المختلفة في معظم العلوم والفنون المعروفة في عصره .

الأسطورة : لقد احتل الحسن البصري في تاريخ الفكر الإسلامي مكانة لم يدانها من سبقوه أو من عاصروه من مفكري الإسلام ، وباهت البصرة به على مدن العالم الإسلامي كله ، وادعته الفرق المختلفة والاتجاهات المتباينة لنفسها . فصدر عنه مختلف الآراء ومتناقض الأفكار ومتباين النظريات أو جعلته الفرق ينطق بها . وجمع فيه كل شيء ، بحيث يمكننا أن نقول إن أسطورة الحسن البصري كانت أضخم أسطورة في العالم الإسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريين .

من الأدلة على هذه الأسطورة ، أن صوفية الشيعة تصل الحسن البصري بعلى ابن أبي طالب ، ويرى الدكتور إحسان عباس أن وصل الصوفية الحسن بعلى يلحظ منه محاولة الصوفية الشيعة نسبة مذهبهم إلى باب مدينة العلم (١) . ويستخلص من الدكتور كامل الشيبلي

١- د. إحسان عباس : الحسن البصري ص ١٠ دار الفكر العربي ، مصر عام ١٩٥٢م وانظر

د. عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام ص ١٥٦ دار المعارف ، مصر عام

١٩٨٤م

صلة الزهد بالتشيع وصدوره عنه(١) . وفى الحق إن الحسن البصري كان يعلم يقينا أن على ابن أبي طالب هو رباني

الأمة وأنه سيد عبّاد المسلمين . وأن طريقته هو فى العبادة تشبه طريقة على . ولكن لا عن تشيع، كان الحسن البصري أبعد الناس عن التشيع لعلي أو عن التشيع ضده . لقد أحب الجميع وتولى الجميع، ولكن زهد على وعبادته كانا يجذبان إلى ابن عم الرسول قلوب العباد والزهاد . وهذا ما فعله الحسن البصري... ويتبين لنا من هذا أهمية الحسن البصري فى تاريخ الزهد والتصوف، أو بمعنى أدق تتبين لنا أهمية الأسطورة ، كان للحسن البصري فى القرنين الثالث والرابع الهجريين صورة تختلف تماما عن صورة العابد البصري القديم . إننا نرى - وكما لاحظ الدكتور إحسان عباس بحق - أنه لما سئل الحلاج - فى أثناء محاكمته فى بغداد - من أين استمد نظريته فى الحج بالهمة ، أجاب بأنه أخذها من "كتاب الإخلاص" للحسن البصري ، فصاح القاضي فى وجهه "كذبت يا حلال الدم، قد سمعناه بمكة وليس فيه هذا"

وهذا يدل على روح الأسطورة التى لاحقت الرجل ، والكتب ذات النزعات المتعارضة التى نسبت إليه . لقد نسب إليه الجبر والقدر ، ونسب إليه التشيع والتسنن، فلا عجب أن ينسب إليه الحلول والحج بالهمة وأن يتعلق بأذياله الحلاج ، كما سيتعلق بأذياله العديد من الناس . ولقد أوصلوه بحذيفة ابن اليمان ، وانه تلقى منه الأسرار ، وهذا محال ، كما أوصلوه برابعة العدوية ، واصطنعوا بينهما الأحاديث ، على الرغم من اختلاف عصريهما ، ولكن لا يقدح هذا فى الصورة العارمة المليئة الحقيقية للحسن البصري(٢) .

١- د. مصطفى كامل الشيبى : الصلة بين التصوف والتشيع ج ٢ ص ٣١٦ ، مصر عام

١٩٨٢م

٢- د. على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي فى الإسلام ج ٣ ص ١٢٩ ، ١٣٠ دار المعارف

ط ٨ مصر عام ١٩٨٠م

ميلاد الحسن ونشأته : إن أبرز ما في ميلاد الحسن البصري ، أنه لم يولد عربيا ، بل ولد عام ٢١هـ في المدينة المنورة من أب فارسي ، أسر حين استولى العرب عليها ، وكان والده نصرانيا ، ثم أسلم ، وتسمى باسم يسار وتزوج من أمة أيضا بالمدينة واسمها خيرة، ولما ولد لهما الحسن اعتقا . وكانت أمه مخدثة وقاصة وقد أثرت في حياة أبنها أكبر تأثير، وشهد الحسن الثورة على عثمان ، ثم الأحداث السياسية التي مرت بالمدينة . وقضى الحسن البصري مرحلة الطفولة والصبا في المدينة المنورة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ يتردد على المسجد النبوي ، وفيه كان يرى ويسمع بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى(١) . ونتيجة لذلك ، حفظ القرآن الكريم والكثير من أحاديث النبي ، مع بعض أقوال الصحابة . وكان قد بلغ وهو بالمدينة الرابعة عشر من عمره ، ساعده على ذلك المدة التي قضاها في وادي القرى بين العرب الخلفاء ، كما تعلم الكتابة وضبط الحساب مما أهله بعد ذلك لأن يكون كاتباً للربيع بين زياد الحارثي والي خراسان .

ولم يقتصر ترده على بيت الله تعالى لأخذ العلوم والمعارف المختلفة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه ، بل كان يتردد أيضا مع أمه في بيوت أزواج النبي ، فكان يكتسب من هذا الفقه في الدين كالمسجد . وفي المدينة المنورة شهد الحسن البصري ما وقع فيه المسلمون من فتن مثيرة أدت إلى سفك الدماء ، وذلك يتمثل في قتل الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه ، وقد انطبعت هذه الصورة الدامية التي شهدتها الحسن لمصرع الخليفة المقتول ، مما جعله ينفر دائما من الفتن مدة حياته ، يقول

١- ابن خلكان : وفيات الأعيان ، تحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد ج ١ ص ٢٢٥ مكتبة النهضة المصرية .

صاحب "المنية والأمل" وغيره قال الحسن :كنت بالمدينة يوم قتل عثمان وكنت ابن أربع عشرة سنة" ، كذلك سمع دعوة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه إلى توزيع أموال الأغنياء على الفقراء ، مما كان له الأثر الكبير في تكوين شخصيته الخاصة ، بعد أن انتقل من المدينة إلى البصرة .(١)

وفي المدينة رأى الحسن وسمع الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل : الخليفة عثمان ابن عفان ، وطلحة ، وعلى ابن أبي طالب ، وعبد الله ابن عمر ، وجابر ابن عبد الله ، وابن عباس . وقد أثر فيه كل هؤلاء الذين عنهم أخذ علمه ، ومنهم استمد فكره وزهده ، وفي طريق هداهم سار الحسن ، حتى لقي ربه . ومن هؤلاء الصحابة الذين شهدوا بدرا ، قال الحسن فيما رواه أبو نعيم في الحلية ، والمناوي في الكواكب الدرية : "والله لقد أدركت سبعين بدريا أكثر لباسهم الصوف" (٢) .

وقد كان أنس ابن مالك من شيوخه الذين قابلهم وأخذ عنهم وأفاد من صحبتهم ، ولذلك يقول أنس : "إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين :الحسن ، وابن سيرين" وكان الحسن كثيرا ما يتشبه بأنس وإن كان في نفس الوقت كان يتشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة ومن روايات الحسن عن أنس ابن مالك فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الرسول : "الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك" .(٣) ومنها : عن الحسن عن أنس ابن مالك : قال رسول الله صلى

١- المرتضى : المنية والأمل ص ٢٣٤ ، مصر عام ١٩٧٥ ، وابن سعد : الطبقات الكبرى

ج ٧ ص ١٥٧ بيروت عام ١٩٥٧م

٢- أبو نعيم : حلية الأولياء ج ٢ ص ١٣٢ .

٣- ابن عبد ربه : جامع بيان العلم وفضله ج ١ ص ١٨٨ .

الله عليه وسلم : "إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت" (١) .

وقد أرسل الحديث عن بعض الصحابة ، وسمع من بعضهم ، وأثر من بينهم عبد الله ابن عباس ، فقد جذبه ابن عباس إليه بمنهج التفسير الذي اختطه ، كما استمع إلى قصصه ، وهي ما يعرف بالإسرائيليات ، أخبار السابقين من الأمم ، ومن ثم دخلت في تراث الحسن البصري نفسه وفي كلامه . ثم تتلمذ الحسن البصري على مجموعة من عباد البصرة الكبار — بعد أن انتقل إليها مع أهله — وبخاصة عامر ابن عبد قيس ، وحيلة ابن أشيم ، وصفوان بن محرز ، أو بمعنى آخر اندرج شيئاً فشيئاً في طائفة القراء ، وأصبح بعد مضي الجيل الكبير من التابعين شيخ القراء .

الحسن البصري والصوفية:

لقد قرر المتأخرون من مؤرخي الصوفية أن الحسن البصري كان من أوائل من تنبه إلى أخذ التصوف من الصوف وأنه كان لباس العباد من الصحابة . فينسبون إليه أنه قال : " والله لقد أدركت سبعين بدرية أكثر لباسهم الصوف " ، بل إنه رأى فيهم مجانين الصوفية "ولو رأيتموهم قلت : مجانين . ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلق . ولو رأوا شراركم لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب" (٢) .

ثم يضع الصوفية على لسانه : أنه يصف عيسى فيقول إن إدامه الجوع وشعاره الخوف ولباسه الصوف ، كما أنه يصف النبي سليمان بأنه كان إذا جنه الليل لبس المسوح وغسل اليد إلى العنق وبات باكياً حتى يصبح

١- ابن كثير : التفسير ج ٢ ص ٢١٠ ورواه الدارقطني في الأفراد قال هذا حديث غريب تفرد به بقية.

٢- أبو نعيم : حلية الأولياء ج ٢ ص ١٣٤

الجوع وشعاره الخوف ولباسه الصوف ، كما أنه يصف النبي سليمان بأنه كان إذا جنه الليل "لبس المسوح وغسل اليد إلى العنق وبات باكيا حتى يصبح ، يأكل الحشيش من الطعام ويلبس الشعر من الثياب" (١) .

بل إن "السراج الطوسي" يذهب إلى أن الحسن البصري قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وقد روى عنه أنه قال: " رأيت صوفيا فى الطواف فأعطيته

شيئا فلم يأخذه . وقال : معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي" (٢) .

كانت الغاية — كما يقول الدكتور على سامي النشار (٣) — من كل هذا وضع الحسن البصري فى نسق التصوف العام ، وأنه كما سابق المتصوفة ومقدمهم ، فهو فى نظر متأخري الصوفية — أول من لبس الصوف ، وأنه استن هذه السنة ، متابعا ، لعباد الصحابة ... ولم يكن هذا صحيحا ، فلم يكن الحسن البصري أول من لبس الصوف ، لبسه غيره ، وكانوا فعلا يعرفون باسم أصحاب الصوف ، وكان منهم عبد الكريم أبو أمية ، وكان زهاد المسلمين الكبار ينهونهم عن لبس الصوف ، لأن فيه تشبها برهبان النصارى . ولا شك أن الحسن استمع إلى كل هذا . ولم نجد الحسن يسمى هؤلاء بأسماء المتصوفة أو الصوفية ، بل الأرجح أنه كان يسمى أصحاب الصوف أو الزهاد عامة الذين يلبسون الخشن من الثياب بأصحاب الأكسية .

-
- ١- السابق ج ٢ ص ١٣٧ .
 - ٢- السراج الطوسي : اللمع ص ٤٢ تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود ، مطبعة السعادة مصر عام ١٩٦٠م
 - ٣- د. على سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي فى الإسلام ط ٨ ص ١٣٦ ، ١٣٧ دار المعارف ١٩٨٠م

كان الحسن عثمانيا معتدلا ، أحب عثمان وأحب عليا ، يعرف لعثمان عظيم بلائه في الإسلام ، وشراءه لبئر رومة ، وتجهيزه لجيش العسرة ، ويقربه لعثمان دعتة وحيأؤه ، ويعرف لعليا عبادته ، وقربه من الله ورسوله ، وكان على الوحيد الذي دعاه الحسن برباني هذه الأمة . ورغم هذا ، فقد اعتزل الحسن الفتنة ، فلم يرض عن عائشة ، تفرق كلمة المسلمين ، كما أنه لم يرض عن "شيعه علي" تقتل عثمان أولا ، ثم تنشب الحرب الضارية بين المسلمين . ولكن الحسن البصري – في وسط كل هذه الأحداث – أحب عليا سيد العابدين بلا منازع .

القارئ الزاهد: لقد أعده أهله من قبل وفي بيوت المدينة الهادئة ليكون قارئاً ، والقراءة كانت تعنى في هذا الوقت حفظ القرآن الكريم وسماع الحديث الشريف ، ومعرفة الأقضية – أي الفقه – ثم العبادة والانقطاع لها . ثم حين أتى البصرة ، ورأى مشيخة العباد من حلقة القراء ينحون منحى العبادة والتسك ، ولجه قاصا واجتمعت فيه كل علوم عصره وتجاهاته ، وتولى القضاء لفترة . أما أنه استحدث التصوف فهذا ما لا يثبتته النقد العلمي للنصوص . . . وإن كل ما يمكن أن ينسب للحسن لبصري في نطاق المصطلح هو أنه ذكر مصطلح الزهد ، والفقيه الزاهد ، فقد سئل الحسن عن شيء يقول الفقهاء فيه كذا وكذا ، فقال: "وهل رأيت فقيها بعينك ، إنم الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه ، المداوم على عبادة ربه عز وجل" (١) .

ونكر السراج الطوسي أيضا أن الحسن قد سئل: أكثر الناس تعلم الأدب ، فمن نفعها عاجلا ، وأوصلها أجلا . قال: التفقه في الدين ، فإنه يصرف إليه قلوب المتعلمين ، والزهد في الدنيا ، فإنه يقربك من رب

١- أبو النعيم : الحلية ج ٢ ص ١٤٧

العالمين والمعرفة بما لله عليك ، يحويها كمال الدين(١) . ولذلك يقول الدكتور النشار(٢) أنه إذا صح عليك أن هذين النصين للحسن البصري ، فيكون هو أول من أطلق كلمة الزهد وكلمة الزاهد بالمعنى العبادي ، وإن كان في الإمكان — من ناحية نقدية داخلية — تحقيق صحة نسبة النص الأول له ، فإن النص الثاني يحوي تعديدا لمراحل التصوف — الفقه — ثم الزهد — ثم المعرفة — تعديدا لم يعرفه الحسن البصري ولم يعرفه عصره .

قصارى القول في الحسن البصري أنه كان عابدا من عباد المسلمين ، على درجة كبيرة من الزهد والورع الشديد ، تكلم في البصرة بكلمات رهيبة عن الجنة والنار ، فكان من طائفة الخائفين

التي اشتهرت بها البصرة ، بل كان أكبر رجل فيها . ذلك أن الآخرين من قبله أرادوا فقط تأديب نفوسهم وتأديب حلقة صغيرة معينة تلتف حولهم ، بينما نصيب الحسن البصري نفسه لإنقاذ المجتمع البصري ، مما فيه من ضلال وبالتالي المجتمع الإسلامي كله ، وحمل على عاتقه مسئولية الناس جميعا ، فكان ذو العمامة السوداء بين أخصاص البصرة ، كما كان يدعو الحجاج ، سيد البصرة جميعا ، بل حاكمها الحقيقي ، حتى وفاته عام ١١٠ هـ .

الحسن ومسجد البصرة : انتقل الحسن مع أسرته إلى البصرة عام ٣٦ هـ في ولاية عثمان ابن حنيف من قبل علي ابن أبي طالب ، لاعتبارات

١- السراج الطوسي : اللمع ص ١٩٤ .
٢- د. علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي ص ١٣٧ .

متعددة ، كالحنين إلى الوطن ، وخروج الإمام على من المدينة والتكسب وغير ذلك ، ومنطقة العراق حينئذا كانت مركزا للجدل والمناقشات ، حيث غصت بالمزدهم من الأفكار ، والمضطرب الفسيح من الآراء ، خاصة وأنها كانت تضم بين جنباتها النصارى والسريان ، الذين كانوا يدرسون فيها الآداب اليونانية ، وكما كان فى الحيرة يونان مثقفون ، كان العراق ميدانا للفتنة والحروب والتناحر المذهبي بين الشيعة والخوارج ، وأهل السنة والمعتزلة ، وكان هناك كثير من أصحاب العقائد القدماء من المجوس والبراهمة وعبد النار وأصحاب الديانات الوضعية من صابئة وزرادشتيين والتي انتشرت مقالاتهم فى هذه الأصقاع . كل هذه الفرق بأراءها المختلفة كانت ساحة للأفكار والمذاهب والنحل والديانات ، والتي خضعت جميعا لنقده وتمحيصه ، وقد أطلع عليها وسبر غورها . وفى مسجد البصرة تعرف إلى حطان الرقاشي فتعلم منه القراءات ، وكان إذا غادر حلقة ذهب إلى مؤخرة المسجد حيث الأسود بن سريع التميمي يقضي للناس ويقرأ لهم الشعر فى الثناء على الله تعالى ، ثم يستمع إلى تفسير ابن عباس ، رضى الله عنه .

ووقعت عين الحسن فى المسجد وفى الحي الذي عاش فيه على الزهاد والناس يحتفون بهم ويتبركون ، فانعكس ذلك كله ف عقلية نظريا وعمليا ، سيرة وحديثا ، الأمر الذي كون جانبا مهما من شخصيته . وقد عاصر كلا من "ابن سيرين" و"سعيد ابن المسيب" ، وقد غزا مع عبد الرحمن بن سمرة (كابل ، والانيرفان ، والاندغان ، وزابلستان) وذلك لمدة ثلاث سنين . وكان فى هذه الأثناء ما ينفك يستمع إلى الفقهاء والمحدثين الذين يرافقون الحملات الإسلامية .

وكان ذكيا نابها ، وله قوة ذاكرة ، ووعي فحفظ الفقه ، وظهر فضله وتناقل الناس ورعه ونبله وزهده ، فتقلب في الأعمال والولايات ، ثم اقتعد بحلقة في مسجد البصرة الكبير يحدث الناس ويعظهم ويفقههم أمور الدين ، فاختره الخليفة عمر ابن عبد العزيز لقضاء البصرة عام ٩٩هـ/٧١٧م ، وقال لقد وليت قضاء البصرة سيد التابعين ، وكانوا إذا نكروا البصرة قالوا شيخها الحسن استغنى عما في أيدي الناس من دنياهم ، فاحتاجوا إلى ما في يده من أمر دينهم .

والذي نكتشفه من كتب المؤرخين للفرق أنه كان له مجلسان في المسجد ، أحدهما عام لكل من يريد التفقه في دينه فاتحا صدره لجميع الأسئلة التي توجه إليه . ولم يكن في مجلسه هذا مستبدا برأيه لا يدع الكلام لغيره بل على العكس كان متواضعا في ذلك ، مما جعل تلميذه واصل ابن عطاء يرد على سؤال مرتكب الكبيرة الذي وجه إلى الحسن قبل أن يجيب الحسن ، مما حمّله أن يقول : اعتزلنا واصل (١) .

وتطور مجلس الحسن هذا في المسجد ، حتى صار المقياس الذي توزن به درجة الثقافة الإسلامية في هذا الوقت ، وخير تعبير له ، ما قاله الدكتور حمودة غرابة : بعد أن تحدث عن الطرق المختلفة التي ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من خوارج وشيعة على مختلف أنواعها : قدرية وجهمية ، قال "فزاد ذلك من حدة الجدل بين المسلمين ثم كان أن التقت هذه التيارات جميعا عند رجل له مكانة في تاريخ الإسلام العقلي وهو الحسن البصري" (٢) .

١- الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ٤٨

٢- د.حمودة غرابة : الأشعري أبو الحسن ص ٣٧

يقول أبو حيان التوحيدي في وصفه لدرس الحسن البصري نقلا عن "قرة الحراني" : "ويجمع مجلسه ضروبا من الناس ، وأصناف اللباس ، لما يوسعه من بيانه ، ويفيض عليهم من أفنانه : هذا يأخذ عنه الحديث ، وهذا يلقي منه التأويل ، وهذا يسمع منه الحلال والحرام ، وهذا يتبعه في كلامه ، وهذا يجرد له

المقالة ، وهذا يحكي له الفتيا ، وهذا يتعلم الحكم والقضاء ، وهذا يسمع الموعدة ، وهو في جميع هذا : كالبحر العجاج تدفقا ... يجلس تحت كرسيه "قتادة" "صاحب التفسير" و"عمرو" و"واصل" صاحبا الكلام ، و"ابن أبي اسحق" "صاحب النحو" ، و"فرقد السنجي" "صاحب الرقائق" ، وأشباه هؤلاء ونظراؤهم" (١) .

وثاني المجلسين في بيته مع بعض أصفياه من أهل الزهد والورع ، وكان يعنى بهم عناية خاصة حتى أن أهله كانوا يملون منهم لطول ما يجلسون معه ، ولكن سرعان ما يبين لأهله أهميتهم وحبه لهم فيصرفون النظر عنهم . هذا المجلس — كما يقول ابن سعد (٢) — كان جل الحديث فيه عن الرقائق (٣) . وفي مسجد البصرة التقى الحسن بالكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانس ابن مالك خادم النبي عليه السلام ، ومعقل ابن يسار المزني ، وعياض ابن حماد التميمي ، وأي عثمان النهري وغيرهم . كذلك من التابعين أخذ عن الكثير كصلة ابن أشيم ، وعامر ابن عبد اقيس التميمي ن وصفوان ابن محرز وغيره هؤلاء من الأئمة الأعلام (٤) .

-
- ١- أبو حيان التوحيدي : المقابسات ، ص ١٣٤ السندوبي مصر عام ١٩٢٩م
 - ٢- ابن سعد : الطبقات ج ٧ ص ٧٤ ، بيروت عام ١٩٧٥م
 - ٣- ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالح ، وزهاد القراء والصوفية .
 - ٤- ابن سعد الطبقات ج ٧ ص ٧٤ ، ٧٥ .

ومن دلائل زهده واستغنائه عن الناس أنه عندما حمل إليه رجل من خراسان كيسا بعد انصرافه من مجلسه فيه خمسة آلاف درهم وعشرة أثواب من رقيق القز ، وقال له : يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة ، فقال له الحسن : عافاك الله تعالى : ضم إليك نفقتك وكسوتك ، فلا حاجة لنا بذلك ، إنه من جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له" . وفى بيته المتواضع والمسجد الجامع قضى الحسن أكثر عمره ، وقلما كان يخرج إلى البرية أو يرتاد السوق . وكان من عادته أن يخرج لاستقبال الحجاج بعد عودتهم وربما زار بعض جيرانه وأصحابه أو حضر عند الوالي فى أمر من الأمور أو كلفه احدهم بحاجة فخرج لقضائها .

موقفه من الحجاج ابن يوسف الثقفي : على الرغم من شدة الحجاج ابن يوسف الثقفي واشتهاره بالقسوة ، وقد تولى ولاية العراق ما بين عامي ٧٥-٩٥ هـ من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان ، وأخذ الناس بالقسوة ، حتى قال المسعودي : "إن أعظم لذاته سفك الدماء ، وإرتكاب أمور لا يقدم عليها غيره ، ولا سبق إليها سواه" (١) . إلا أن موقف الحسن منه كان موقف الناصح الأمين ، الذي لا يبخل بالنصيحة مهما كانت الظروف والأحوال ، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة ، علما بأن الحسن لو أراد الفتوى صراحة ضد الحجاج لانتشرت ثورة عارمة فى البصرة لا يعلم مصيرها إلا الله تعالى ، خاصة وأن الحسن صار إماما لأهل السنة والجماعة فى عصره .

ولكن الحسن كثيرا ما كان ينصح الحجاج تارة عن طريق التلميح وأخرى عن طريق التلميح كما كان يعرض

١- المسعودي : مروج الذهب ج ٢ ص ١٣٠ ، ١٣١ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط ٢ مصر ١٩٤٨

بالحجاج فى خطبه منكرًا عليه نفاقه ومخالفة قوله عمله فيقول: " ما زال النفاق مَقْموعًا حتَّى عم هذا عمامة وقلد سيفًا " ، ويقول أيضًا : " اتَّقُوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرًا " (١) . وعندما جاءه بعض الناس فى المسجد يستفتونه فى قتال هذا الطاغية ، ويقصصون الحجاج قائلين له يا أبا سعيد : ما تقول فى قتال هذا الطاغية ، فقال الحسن : أرى ألا تقاتلوه فإنها إما أن تكون عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبته ، ثم قال كلمته المشهورة : يا أيها الناس والله ما سلط الله عليكم الحجاج إلا عقوبة ، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع " (٢) .

هيبته وزهده ومميزاته الشخصية: كان الحسن عالما جامعا فقيها ثقة مأمونا فصيحا وسيما ، وإياه عنى الحريري بقوله فى مقامته البصرية: " وزاهدكم أروع الخليفة وأحسنهم طريقة على الحقيقة " . قدم مكة فأجلس على سريرها واجتمع إليه الناس فحدثهم ، فقال بعضهم لم نر مثل هذا قط . وقد حج مرتين الأولى فى أول عمره والثانية فى آخره . وحكى أن رجلا قال للحسن : فلان اغتابك ، فبعث الحسن إلى ذلك الرجل طبقا من الحلوى ، وقال بلغني أنك نقلت حسناتك إلى ديواني ، فكافأتك بهذا . جاء فى كتاب "آثار البلاد وأخبار العباد" أن الحجاج سأله ما تقول فى عثمان وعلى ؟ فقال : " ما قال من هو خير مني ، عند من هو شر منك " فقال الحجاج : ومن هو ؟ قال الحسن : "موسى عليه السلام حين سأله فرعون " فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربي فى كتاب لا يضل ربي ولا ينسى " ... علم عثمان وعلى عند الله " . فقال الحجاج : أنت سيد العلماء يا أبا سعيد .

١- ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ٧ ص ١١٣ ، ١١٤
٢- ابن الجوزي : الحسن البصري ص ٥٧ وما بعدها تقديم حسن السندوبي ، مكتبة الخانجي مصر ١٩٣١ م .

كان الحسن البصري طويل القامة عريض العظام ، عن السمعى عن أبيه قال: " ما رأيت اعرض زندا من الحسن ، كان عرضه شبرا" (١) وكان مع طول قامته جميل الصورة وسيما متناسب التقاطيع ، مما أدى بإمرأة تقول فيه بعد أن نظرت إليه وهو يتردد على أحد أساتذته لتلقى العلم "كان الحسن يجيئ إلى حطان الرقاشي ، فما رأيت شابا قط كان أحسن وجها منه" (٢) ، وكان الحسن يلبس العمامة الحرقانية السوداء المرخاة من ورائه ، فكان يسميه الحجاج ذا العمامة السوداء . أما لباسه الذي يكون على جسده ، فكان لا يتقيد بلباس واحد فهو يلبس الطيلسانات والجباب والخمائن الكثيرة . وكان برده من الأبراد السعدية نسبة إلى سعد ابن أبي وقاص الذي كساه الرسول صلى الله عليه وسلم جبة . وكان الحسن يفضل اللون الأسود فيما يشتري من ثياب . كما كان لا يطيل ثيابه ، لأن الإطالة لم تكن سنة الزهاد (٣) .

وكان — رحمه الله — يحمل العصا لأنه كما قال : فيها ست خصال : سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح على الأعداء وعون الضعفاء ، وغم المنافقين ، وزيادة فى الطاعات . من هذه الصفات الظاهرية وغيرها للحسن البصري يتبين لنا أنه كان متناسقا فى مظهره كما كان مخلصا فى مخبره . والداعية إلى الاصلاح بهذه الصورة الطيبة يكون سببا فى إقبال الناس عليه والأخذ بيدهم دائما إلى ما فيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة ، ولذلك يقول الشيخ أبو زهرة : "وليس من شك فى أن للشكل الجسماني دخلا فى الاحترام إذا أضيف إليه الخلق وقوة الروح ، وقد كان الحسن مما أتاه الله بسطة فى العلم والجسم وقد قالوا : إنه كان من أجمل أهل البصرة" (٤) .

١- ابن قتيبة : المعارف ص ٤٤٠ والذهبي : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير ج ٤ ص ٩٩٠

٢- الذهبي : تاريخ الإسلام ج ٤ ص ١٠٠ مكتبة القدس درب سعادة ، مصر عام ١٣٦٩ هـ .

٣- السابق ج ٤ ص ١٠٠

٤- الشيخ محمد أبو زهرة : من تاريخ الجدل الحسن البصري ص ١٤ مطبوعات معهد

الدراسات الإسلامية بالقاهرة .

قرأ الحسن البصري بإمعان ما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام السلف الصالح عن الدنيا وزينتها ، وخذاعها لعباد الله تعالى . فصادف ذلك هوى فى نفسه ، فأعرض عن الدنيا وزخارفها ، وكان فى مكنته ان يثري ثراء فاحشا ، ويصل إلى أعلى المستويات فى نظر الكثير من عباد المال والجاه والسلطان . ولكنه أعرض واشتد فى ذلك حتى غلب عليه الخوف على الرجاء والعقاب على الثواب . هذا الموقف من الحسن للدنيا وزينتها ، جعل المتصوفة من بعده ينظرون إليه بعين الإجلال والاحترام ، كما جعلهم أيضا ينسجون حوله من الأخبار - الصحيحة أو غير الصحيحة - التى بواته مكانة عظيمة فأصبح المؤسس - فى نظرهم - لهذا التراث الصوفي الكبير الذي تركوه إلى يومنا هذا . وهذا يعود فى الحقيقة إلى موافقة عمله لقوله . فالحسن - رحمه الله - لم يذكر قولا إلا وتجده مترجما عمليا فى شخصه ، يتضح هذا من أقواله فى الزهد التى طبقها عمليا على نفسه فى حياته .

من هذه الأقوال : " يا ابن آدم عملك عمك فإنما هو لحمك ودمك ، فانظر على أي تلقى عملك ، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ، صدق الحديث والوفاء بالعهد ، ورحمة الضعفاء ، وقلة الفخروالخيلاء ، وبذل المعروف ، وقلة المباهاة للناس ، وحسن الخلق ، وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل . يا ابن آدم إنك ناظر إلى عملك . يوزن خيره وشره ، فلا تحقرن من الخير شيئا وإن هو صغر فإنك إذا رأيت سرك مكانه ، ولا تحقر من الشر شيئا فإنك إذا رأيت يساءك مكانه ، فرحم الله رجلا كسب طيبا وأنفق قصدا ... إلى أن قال : لو أن بالقلوب حياة ، لو أن بالقلوب صلاحا لبكيتم من ليلة صبيحتها يوم القيامة . إن ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة

، ما سمع الخلائق بيوم قط فيه عورة بادية ، ولا عين باكية ، أكثر من يوم القيامة" (١) .

وكان — رحمه الله — من شدة زهده تراه دائما حزينا ، إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه وإذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه ، وكان إذا ذكرت عنده النار فكأنما لم تخلق إلا له . ويقول الحسن "طول الحزن في الدنيا تلقيح العمل الصالح" ثم يعلل هذا الحزن بأن المؤمن لا يسعه غير ذلك لأنه بين مخافتين : بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه وبين أجل قد بقى لا يدري ما يصيب فيه من المهالك، وأنه "لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن ونبل وإلا نصب وإلا ذاب وإلا تعب" (٢)

ومن مظاهر زهده يقول عبد الله ابن شونب عن مطر قال: "دخلنا على الحسن نعوده فما كان فى البيت حشى ، ولا فراش ولا بساط ولا حصير إلا سرير مرموك هو عليه" (٣) . وكان مع تدينه وتمسكه بدينه متسامحا فاتحا صدره لكل شخص يريد أن يصل إلى الحقيقة مهما كانت نحلته أو كان مذهبه ، وكان دائما يستوحى من الإسلام الدعوة إلى السلام والمحبة والأمن والأخوة . ولذلك كان يحضر حلقاته النصارى وغيرهم لما يجدونه عنده من القبول وانفساح الصدر لكل ما يقولون .

وروى أن نصرانيا كان يسير مع زميل له بجوار مجلسه فقال لزميله : مل بنا إلى هذا الذي سمته سميت المسيح عليه السلام . وبلغ من تسامحه أنه

١- أبو نعيم : حلية الأولياء ج ٢ ص ١٤٠ - ١٥٥ مكتبة الخانجي مطبعة السعادة مصر عام ١٩٣٣م

٢- د. كامل مصطفى الشيبى : الصلة بين التصوف والتشيع ج ١ ص ٢٩٢ وما بعدها .

٣- الذهبي : تاريخ الإسلام ج ٤ ص ١٠٤ وما بعدها .

— كما روى الخرائطي — كان إذا اشترى شيئاً وكان ثمنه كسر جبره لصاحبه ، وهكذا نجد تسامح الحسن البصري المستمد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى" (١) .

أما علمه — رحمه الله — فقد كان رحب الجوانب ، فإذا أردنا بالعلم الفقه وجدناه فقيهاً ، وإذا أردنا الحديث ألفيناه محدثاً ، وإذا أردنا الدعوة إلى الله تعالى شاهدنا أنموذجاً للداعية الموفق . ويكفي هنا شهادة أحد الصابئين كما رواها ياقوت قال : "حدثنا أبو سعيد السيرافي — وهمك من رجل ، وناهيك من عالم ، وشرعك من صدوق (وكلها بمعنى حسبك) — قال حدثنا جماعة من الصابئين الكتاب : أن ثابت بن قرة قال : ما أحسد هذه الأمة للعربية إلا على ثلاثة أنفس .. فقيل : احصر لنا هؤلاء الثلاثة . فقال : أولهم عمر ابن الخطاب في سياسته . والثاني : الحسن بن أبي الحسن البصري ، فلقد كان من دراري النجوم علماً وتقوى وزهداً وفصاحة . مواعظه تصل إلى القلوب ، وألفاظه تلتبس بالعقول ، وما اعرف له ثانياً ، لا قريباً ولا مدانياً ، كان منظره وفق مخبره ، وعلانيته وزن سريره ، يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف اللباس لما يوسعهم من بيانه . هذا يأخذ عنه الحديث ، وهذا يلقي منه التأويل ، وهذا يسمع الحلال والحرام ، وهذا يتبع في كلامه العربية ، وهذا يجرد له المقالة ، وهذا يحكي الفتيا ، وهذا يتعلم الحكم والقضاء ، وهذا يسمع الموعظة ، وهو في جميع هذا كالبحر العجاج تدفقاً وكالسراج الوهاج تألقاً . يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير ، وعمر بن واصل صاحب الكلام ، وابن أبي إسحق صاحب النحو ، وفرقد السبخي صاحب الرقائق وأشباه هؤلاء نظراؤهم فمن ذا مثله ومن يجري مجراه ؟ والثالث : أبو

١- رواه البخاري في صحيحه عن جابر .

عثمان الجاحظ خطيب المسلمين" (١) .

وقد كان الحسن البصري شجاعاً قوياً الإرادة لا يخشى في الحق لومة لائم ، ويكفي موقفه من الحجاج ابن يوسف الثقفي في دولة بني أمية ، الذي كان دائم النصيح له ، وكان في مجلسه حر التفكير والقول لا يقصد بقوله إلا إحقاق الحق ، كما كان حاد الذكاء ، قوي الإدراك ، عميق التفكير ولا يكتفى بالنظرة الأولى كعادة بعض العلماء ، بل كان رحمه الله يكرر النظر ويراجع الفكر حتى يتكون لديه الرأي الذي يعتد به ، حينئذ نجده في رأيه صلباً لا يتزعزع ولا يلين ، والدليل على ذلك أن أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن ، فقل له أتقول ذلك ؟ فقال : سلوا الحسن ، فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا . كما أن مناقشته للحجاج التي عرفناها تدل على بديهية حاضرة وذهن متقد ونفس قوية ، خاصة لما قال له الحجاج مرة : " ما تقول في علي وعثمان ؟ قال : أقول قول من هو خير مني عند من هو شر منك . قال فرعون لموسى : " فما بال القرون الأولى ، قال : علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى " (٢)

ومما يدل على بديهته وقوة ذكائه حينما مات أخوه سعيد بن أبي الحسن حزن عليه حزناً شديداً ووجد عليه كذلك . فكلم في ذلك فقال : ما رأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب (٣) . أما فصاحته ، نتيجة تلقى اللغة العربية بوادي القرى ، فقد كان فصيحاً ، رائع البيان ، قوي المعاني ، بليغ القول ، ينطق بالحكمة ، والأدلة على ذلك كثيرة منها : قال فيه الأعمش : ما زال

١- ياقوت : معجم الأدباء ج ١٦ ص ٩٥ ، ٩٦ ، بيروت عام ١٩٥٥ م

٢- المرتضى : المنية والأمل مصورة دار الكتب المصرية ، بيروت (٢٧٧٩٨) اللوحة ٤٧ ، ٤٨ ،

٣- ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ٢ ص ١٨٧

الحسن يعتني بالحكمة حتى نطق بها . وحينما سئل الحجاج بن يوسف الثقفي : من أخطب الناس ؟ قال : صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة — يعنى الحسن" . وقال عمرو بن العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصري، ومن الحجاج الثقفي فقل له : فأيهما أفصح ؟ قال : الحسن (١) .

ومن أمثلة فصاحته وبلاغته قوله: "ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك" وقال : "فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا" (٢) . وقال: " ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين من الموت" . وقال فيه الشافعي : " لو أشاء أن أقول : إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته" . وكان لشدة فصاحته ، نال إعجاب اللغويين في عصره لأنه كثيرا ما كان يملأ عباراته بألفاظ فصيحة مما لم يكن مألوفا في الحديث العادي .

مدرسته وتلاميذه: وقد كوّن الحسن البصري مدرسة نسبت إليه في مختلف العلوم والآداب الإسلامية ، هذه المدرسة لم تختص بفن معين ، بل تشعبت فنونها وتعددت مناهجها ، وكلها تدور حول القرآن الكريم ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلم القراءات — مثلا — له مكان في هذه المدرسة ، وتفسير القرآن الكريم ، والعقائد الإسلامية ، والآراء الفقهية والرقائق القلبية .. إلى غير ذلك من العلوم والفنون والآداب له مكان في هذه المدرسة البصرية .

وقد كان واصل ابن عطاء الذي أصبح شيخا — من شيوخ المعتزلة — تلميذا من تلاميذه ، لم ينقطع عن درسه إلا عندما خرج على استأذنه بمسألة

١- ابن الجوزي : تاريخ الحسن البصري .

٢- الذهبي : تاريخ الإسلام ج ٢ ص ١٠٢

الحكم في "مرتكب الكبيرة" والتي ضمها إلى أصول أخرى شكلت الأصول الخمسة عند المعتزلة. كما كان "عمرو بن عبيد" من تلاميذه والذي وصفه أستاذه الحسن للسائل فقال: "لقد سألتني عن رجل كأن الملائكة أدبته ، وكان الأنبياء ربه ، إن قام بأمر قعد به ، وإن قعد بأمر قام به ، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له ، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له ، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه ولا باطنا أشبه بظاهر منه" (١). وقد أصبح "عمرو ابن عبيد" أيضا شيخا من شيوخ الاعتزال في عصره. وكذلك كان من تلاميذه "قتادة السدوسي" الذي اشتهر بتفسير القرآن الكريم ، وأبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة المتميزين في علم القراءات واللغة العربية . وكذلك من تلاميذه "عيسى الثقفي" النحوي البصري صاحب كتابي "الجامع" و"الكامل" في النحو . و"فرقد السبخي" من كبار زهاد المسلمين في عهد الحسن المشتهرين بالعبادة والنسك والزهادة . و"حبيب العجمي" و"مالك بن دينار" الذين اشتهروا بالزهد والتسك وكثرة العبادة، فضلا عن كثير من التلاميذ الذين يضيق عنهم المقام ، والذين أصبح كل منهم شيخا لمدرسة فقهية أو كلامية أو أصولية تشعبت عنها آراء واعتقادات ومذاهب.

من آراء الحسن البصري وأفكاره الدينية : أراد الحسن أن يتلمس "المثل الأعلى" ورأى أن هذا المثل في الماضي : في عصر الأمجاد ، عصر الصحابة ، هؤلاء الذين كانت الدنيا أهون على أحدهم من تراب قدميه هؤلاء "الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" ، يقول: "ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوته ، فيقول لا أجعل هذا كله في بطني ، لأجعلن بعضه لله عز وجل ، فيتصدق ببعضه، وإن كان أحوج مما

١- ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١ ص ٥٣٥ تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية.

يتصدق به عليه" (١) .

بل لعل أبلغ وصف لهؤلاء الصالحين من الصحابة أنهم "ألزموا الكد والعبر ، وأطفوا التفكير ، وصبروا على مدة الأجل القصير ، عن متاع الغرور الذي إلى الفناء يصير ، ونظروا إلى عاقبة مرارتها ، ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتها" . ثم يقرر أن هؤلاء الصحابة ألزموا أنفسهم الصبر ، أنزلوها من أنفسهم بمنزلة الميتة التي لا يحل الشبع منها إلا في حال الضرورة إليها ، فأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويبقي الروح ، ونظر إلى نفسه وقارن بينه وبين هؤلاء فصاح: لقد أدركت أقواما ما أنا عندهم إلا لص" (٢) . وأخذ يقارن بين هذا المثل الأعلى الإنساني وبين قومه فبكى أسفا على الناس وعلى نفسه " فساد الحزن حياته وكونه " ، "ما يسمع المؤمن في دينه إلا الحزن" وأكثر البكاء كسابقيه من العباد ، وجعله سنة للناس جميعا .

ولم يبق من ذكريات العصر الأول إلا القرآن ، والقرآن مفتاح الحزن المقيم ، "والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن ونبل، وإلا نصب وإلا ذاب" . ويكرر هذا المعنى كثيرا " والله يا ابن آدم ، لئن قرأت القرآن ، ثم آمنت به ، ليطولن في الدنيا حزنك وليشتد في الدنيا خوفك ، وليكثرن في الدنيا بكائك" . ولذلك قال البصريون: " ما كنا نراه إلا أنه حديث عهد بمصيبة" ، ولذلك حرم على نفسه الضحك . وقد فعل الزهاد هذا من قبله ، ولكنه ذهب هو بالتحريم إلى أقصى مداه " نضحك ! ولا ندري لعل الله قد أطلع على بعض أعمالنا ، فقا: لا أقبل منكم شيئا ، ويحك يا ابن آدم هل لك بمحاربة الله طاقة ؟ " .

١- أبو نعيم : الحلية ج ٢ ص ١٣٣ ، ١٣٤

٢- السابق ج ٢ ص ١٣٧ وابن الجوزي : ج ٣ ص ١٥٦ .

ولقد أراد للمجتمع الإسلامي أن يؤمن بالقرآن ، والإيمان بالقرآن ، ونفاذ صوته إلى القلوب إنما معناه الحزن والبكاء ، أن ينتقل الإنسان بين تفاهة الحياة وضآلتها وبين مشاهد القيامة الخالدة . لقد أعلن القرآن "موت الحياة" و"خلود القيامة" و"لاد لضمان هذا الخلود من إقامة الحداد على الحياة عاجلا ، إن الحياة مآثم يتكرر كل يوم"(١) .

وقد تساءل الباحثون عن علة الخوف في آراء الحسن البصري وكتابات وكلماته . ونرى أن علة الخوف الشديد عنده هي الحزن — الحزن على قصر الحياة ، وقد دفعه هذا إلى الخوف من الموت فكان يجزع عند رؤيته ، ولم يكن يلقاه بهدوء وثبات ، بل يراه مخيفا قاسيا ، وأداه هذا الخوف إلى التشوف إلى الحياة الآخرة ، إلى الخلود السرمدي في حضرة الله وفي جناته ونعيمه .

كما نستشف من شدة هذا الخوف ، مدى شفافية روح الحسن البصري ، وقوة إيمانه العميق ، التي تستحضر حقائق الآخرة ، وحقائق العالم العلوي ، والتي نرى أنها قد أصبحت بالنسبة له كأنها حقائق واقعة ينظر إليها بعينه ، ويطالعها ببصيرته ، وهذا لا يكون إلا لأصحاب النفوس القوية والأرواح الطاهرة النقية ، فهو قد جاوز ما سماه الصوفية "علم اليقين" ، إلى "عين اليقين" ، وهذا تحقق بمراتب للإيمان عالية ، وتشوف إلى مستويات من الكمال رفيعة ، وهذه النفوس القوية الإيمان ، لم يبق لها إلا أن تطالع "حق

١- أبو نعيم : الحلية ج ٢ ص ١٣٤ وانظر د. علي سامي النشار : نشأة الفكر ج ٢ ص ١٣٤ ، ١٣٥

ليقين" الذي لا يكون إلا في الآخرة ، لأصحاب الهم السامية والمراتب العالية ، كما سيحدثنا عنهم أبو حامد الغزالي في كتبه الصوفية والتي سماها بالمضنون به على غير أهله .

رأى الحسن البصري في الإيمان: كان رأى الفرق الإسلامية في زمن الحسن البصري في الإيمان مختلف فيما بينها أشد الاختلاف ، فقد ذهب "الكرامية" وبع "المرجئة" إلى أن الإيمان قول فقط، أعم من موافقة العقيدة أولا ، وهو رأى فاسد حيث يدخل المنافق . وكان مذهب "المرجئة" أن الإيمان قول واعتقاد . ولا دخل للعمل في مفهوم الإيمان ، وهو مردود بقوله تعالى: " أم حسب الذين إجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات "(١) . أما قول "الخوارج" الإيمان : قول باللسان ، واعتقاد بالجنان ؛ وعمل بالأركان . ومن ترك العمل كمن ترك العقيدة كلاهما كافر مخلد في النار . وهذا أيضا باطل لتصادمه بأحاديث الشفاعة ، التي تفيد إخراج المؤمن العاصي من النار ، وبأن الله تعالى فرق بين الكفر وما دونه فقال سبحانه: "إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"(٢)

أما قول المعتزلة والذي تبناه واصل ابن عطاء تلميذ الحسن البصري فهو قريب من قول الخوارج ، وهو القول السابق ، لكنهم لا يسمون العاصي مؤمنا ولا كافرا ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، ويرد على هذا كسابقه (٣) .

أما موقف الحسن من الإيمان فهو موقف إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ، وهو أن الإيمان قول وإعتقاد وعمل . وعلى هذا القول ، الإيمان

١- سورة الجاثية آية ٢١ .

٢- سورة النساء آية ٤٨ .

٣- انظر د. مصلح سيد بيومي : الحسن البصري من عمالقة الفكر والزهد والدعوة في

الإسلام ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ ط ٢ مصر عام ١٩٨٤ م .

أما موقف الحسن من الإيمان فهو موقف إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ، وهو أن الإيمان قول وإعتقاد وعمل . وعلى هذا القول ، الإيمان يزيد وينقص فى ضوء هذه المعاني ، يرى الحسن ان الإيمان الجدير بإسم الإيمان هو ما يدفع إلى العمل به ، فالإيمان فى نظره يستلزم العمل . وعلى هذا فمن لم يؤد الصلاة فهو غير مؤمن بوجوبها . وليس معنى هذا أنه كافر بها ، لأن الكافر بالصلاة يكون مؤمنا بعدم وجوبها . وليس تارك الصلاة كذلك ، بل هو لم يبلغ بعد درجة الإيمان بها ، كما لم ينزل أيضا إلى درجة الإيمان بعدم وجوبها . يقول الحسن البصري: " كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك فى تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده ، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها فى الآخرة " .

كما يقول : "ابن آدم إنك لن تجمع إيماننا وخيانة ، كيف تكون مؤمنا ولا يأمنك جارك أو تكون مسلما ولا يسلم الناس منك ؟ أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا إيمان لم لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" (١) . ومما يدل على صحة رأي الحسن البصري قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " (٢) أي أن الإنسان وقت إرتكابه خلاف ما يقتضيه إيمانه لا يكون مؤمنا وإلا ما فعل خلاف ما يوجبه هذا الإيمان ، فإتيان خلاف ما يوجبه إيمانه دليل على عدم إيمانه (٣) .

أما رأى الحسن البصري فى مرتكب الكبيرة فهو مبني على رأيه فى الإيمان ، فهو يرى أن مرتكب الكبيرة منافق ، لأنه لو كان مؤمنا ما إرتكبها

١- ابن عبد ربه : جامع بيان العلم وفضله ج ١ ص ٧٢ والحديث رواه الإمام ابن حنبل .

٢- الحديث .

٣- د. على مصطفى المغربي : تاريخ الفرق الإسلامية ص ٣٩ المكتبة الحسينية القاهرة

١٩٤٨م والشيخ أبو زهرة : من تاريخ الجدل - الحسن البصري ص ١٧ .

، وما يعلنه من الإيمان لم يتصل صميم القلب ، فهو إذا ليس مؤمنا خالصا ، ولا كافرا خالصا ، لأنه لو كان كذلك لأظهر أعماله التي تتفق مع الكفر وجاهر بها . والدليل على رأيه هذا من كلامه: " الناس ثلاثة ، مؤمن ، وكافر ، ومنافق . فالمؤمن من قد أجمه الخوف ، وقومه ذكر العرض ، وأما الكافر فقد قمعه السيف وشرده الخوف ، فأذعن بالجزية وسمع بالضريبة ، وأما المنافق ففي الحجرات والطرقات يسرون غير ما يعلنون، ويضمرون غير ما يظهرون(١) .

موقف الحسن من الجبر والاختيار: والروايات عن الحسن في مسألة "الجبر والاختيار" متضاربة ، وقد حاول أصحاب كل رأى جره إلى رأيهم فابن المرتضى مثلا في كتابه "المنية والأمل" يعد الحسن البصري من "المعتزلة" في الطبقة الثالثة، ويروي له رسالة بعث بها إلى "الحجاج" تثبت أنه يقول "بالاختيار" ، بينما يرى "الشهرستاني" أن هذه الرسالة ليست للحسن ، ولعلها كانت لـ "واصل بن عطاء" فما كان الحسن ممن يخالف السلف ، في أن القدر خيره وشره من الله تعالى ، وأن هذه الكلمة كالمجمع عليها عندهم .

وقد كان الحسن البصري يثور في وجه من يتعللون ، لإتيانهم المعاصي ، بالقول "بالقضاء والقدر" وكان الحسن يثور أيضا ، حينما يرى المغالاة في إثبات مشيئة إنسانية حرة مطلقة الحرية ، بجوار مشيئة الله . فقد كانت عظمة الله تسيطر على نفسه ، سيطرة لا حد لها . ومن هنا اختلف النقل عنه ، وأرادت كل فرقة أن تشرف بالانتساب إليه ، وتقوى برأيه(٢) .

١- د. عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الإسلام ص ١٥٦ ، ١٥٧ دار المعارف عام ١٩٨٤ م .

٢- ابن الجوزي : صفوة الصفوة ج ٣ ص ١٥٦ حيدر آباد ، دائرة المعارف العثمانية بالهند عام ١٣٥٦ هـ .

الحسن البصري والتربية الصوفية: على الرغم من ان كثيرا من الفرق الإسلامية تحاول أن تنتسب إلى الحسن البصري ، وتعتق كثيرا من آراءه وأفكاره الدينية والكلامية ، حتى لقد انتسبت المعتزلة إليه كما مر بنا ، كما أنتسبت إليه كثيرا من الفرق البعيدة في آرائها عنه ، إلا أنه يمكن أن يُعد أحد مؤسسي التصوف السني ، قبل أن تتطرق إلى التصوف الإسلامي بعض النظريات المغالية والمتطرفة مثل "الحلول" و"الاتحاد" و"وحدة الوجود"، تلك النظريات التي سينقدها من بعد أبو حامد الغزالي في مؤلفاته الصوفية ، ويرفضها تمام الرفض .

لقد كان الحسن البصري أستاذًا من أستاذة أهل السنة والجماعة وإماما من أئمتهم ، ونظرا لمثاليته الشديدة التي كان يتلمسها في السلف الصالح ، فقد ولج بابا من أبواب التصوف هو باب مجاهدة النفس وتربيتها بتعاليم الإسلام الحنيف، وأخذها بالشدة من أجل تركيتها وتصفيتها لتصير طائفة لصاحبها في سيره إلى الله تعالى . كان الحسن يرى أن أهم خطوة في تصفية النفس هي إحياء القلب وصلاحه ، والقلب هو المسيطر على الجوارح ، وهو الذي يسبب الدمة الغاسلة للخطايا .

يذكر ابن الجوزي أنه بينما كان الحسن في المسجد ، إذ أخذ يتنفس نفسا شديدا ، وبكى حتى أرعدت منبكاه . ثم قال: " لو أن بالقلوب حياة ، لو أن بالقلوب صلاحا ، ، لأبكتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة ، إن ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر من عورة بادية ولا عين باكية من يوم القيامة" (١) . فكان الحسن يطلب من مريديه أن يخاطبوا القلوب ، وأن يراقبوا الأنفس "حادثوا هذه القلوب ، فإنها سريعة الدثور ، واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة ، وإنها تتازع إلى شر غاية ، وإنكم

٤- السابق ج ٣ ص ١٥٦ .

إن لم تراقبوها ، فإنها تبقى من أعمالكم شيئاً ، فتصبروا وتشددوا فإنما هي ليال تعد ، وإنما أنت ركب وقوف ، يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ، ولا يلتفت فانقلبوا بصالح ما حضرتكم".

وكان يعرف أن "هذا الحق" هو وحده الذي يجهد الناس ، ويحول بينهم وبين شهواتهم ، ولا بد من الصبر حتى تتخلص من الشهوات ، ولا تصح العبادة ، حتى نتخلص من الخطايا ، وقد قال له شاب ، أعياني قيام الليل ، فأجاب الحسن . قيديك خطاياك (١) .

ولم يرد الحسن من تلاميذه مناجاة القلوب ، وقدع النفوس وزجرها فحسب ، بل أراد أن يخلق فيهم الإرادة القوية والعزم الشديد ، كان يراهم يبكون ، إذا استمعوا إليه فكان يصيح فيهم في لباقة نادرة : "عجيج كعجيج النساء ولا عزم ، وخدعة كخدعة إخوة يوسف إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون" (٢) . ولكي يتكون العزم ولكي تقوى الإرادة ، ينبغي على الإنسان أن يصيب حقيقة الإيمان ، والطريق إليه هو مراقبة عيوب النفس ، والتجاوز عن عيوب نفوس الآخرين أو لا تعيهم بعيب هو فيك" حتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك ، فتصلحه ، فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيباً إلا وجدت عيباً آخر لم تصلحه ، فإذا فعلت ذلك ، كان شغلك في خاصة نفسك ، وأحب العباد إلى الله تعالى ، من كان كذلك" .

وبهذا كان "الحسن البصري" يرمي إلى صلاح الفرد عن طريق مراقبة النفس ، ويأس من صلاح الجماعة قبل صلاح الفرد . فإذا تم إصلاح النفس ، فقد بدأ المرید في اجتياز الطريق ، وهو أمر عسير ، إنها رياضة

١- ابن الجوزي : صفة الصفوة ج ٣ ص ١٥٧ ، ١٥٨ .

٢- ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ٢ ١٩٦ طبع دار الكتب ، بيروت .

متجددة تولد العزم ، أي الإرادة الحقيقية المسيطرة . ولذلك نادى بمحاسبة النفس ، ورأى أن المؤمن الكامل في أحاديث النفس بين الاشتهااء والحرمان ، بين مطالبها وزجرها ، ويصيح الحسن إن المؤمن في وثاق القرآن" يحول بينه وبين التهلكة ، المؤمن أسير في الدنيا ، يسعى في فكك رقبتة"(١) .

ولذلك يرى الدكتور "على سامي النشار"(٢) أن تأثير الحسن البصري في الحارث ابن أسد المحاسبي ، كان تأثيرا بليغا ، خاصة في أحاديثه عن القلب وفي المحاسبة ، فقد طور الحارث المحاسبي هذه الأحاديث إلى مذهب متكامل في علم إرادة النفس ، وانتقل هذا الأثر فيما بعد إلى أبي حامد الغزالي ، وبهذا القدر من أحاديث النفس ومحسبتها ، والغوص في أعماقها ، كان الحسن البصري — معلم البصرة وكبير عبادها — مربيا صوفيا ، بل شيخا له قدمه الثابتة في التصوف .

وكذلك يرى الدكتور "قاسم غني" "ينبغي أن نعد الحسن البصري وأضرابه أمثلة لمتعبدى العهد الأموي المعدودين وزهاده ، من رواد الصوفية وعرفاء القرن التالي له ، ويظهر من تحقيق أحوالهم أنهم كانوا من المسلمين المتعبدين المؤمنين المتمسكين بالشرعية في ذلك العهد(٣) .

كما يشرح المستشرق "نيكلسون" تحول الزهد إلى تصوف بقوله: "وسرعان ما تحول الزهد إلى التصوف ، فإن الحسن البصري ، وهو أشهر ممثلي حركة الزهد يعد في نظر الصوفية ، واحدا منهم ، وهم محقون في ذلك ، لأن الحسن البصري كان ينزع إلى حياة روحية خالصة في عبادته

١- ابن الجوزي : صفة الصفوة ج ٣ ص ٥٧ ، ٥٨ .

٢- د. على سامي النشار : نشأة الفكر ص ١٣٦ ، ١٣٧ .

٣- د. قاسم غني : تاريخ التصوف في الإسلام ص ٢٩ ترجمة صادق نشأت ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٧

غير قانع بمجرد الصور الشكلية في أدائها . ويروي القشيري عنه أنه قال: "متقال ذرة من الورع السالم خير من ألف متقال من الصوم والصلاة" (١) .

من أساليبه في الدعوة إلى الله : من أهم صفات الداعية إلى الله تعالى أن يكون الداعية بئسا مما عند الناس ، بهذا يكون سيدا في قومه محبوبا لديهم . أما إذا تطلع إلى دنياهم فقد أدى هذا إلى تحقيره وسقوطه في نظرهم ، فعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني وأوجز فقال: "عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى . وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر ، وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه" (٢) .

يقول الحسن البصري : " لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دنياهم ، فإذا فعل استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه" . وقال أعرابي لأهل البصرة : من سيدكم ؟ قالوا الحسن . قال: بم سادكم ؟ قالوا أحتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دينارهم . فقال: ما أحسن هذا . ولقد اتصف الحسن البصري بالشجاعة ، كما اتصف بقدرته على تغيير أسلوبه في دعوته إلى الله عز وجل باختلاف هؤلاء الذين يدعوهم إلى الله تعالى . فإن كانوا حكاما أو أمراء يدعوهم بالقول اللين الذي لا خشونة فيه ، قال تعالى لموسى وهارون: "أذهبوا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" (٣) .

ومن هنا نجد موعظة الحسن البصري للنضر ابن عمرو — وكان واليا على البصرية — قوله "فاتق الله يا أيها الرجل في نفسك ، وأيم الله لقد

١- نيكلسون : في التصوف الإسلامي ، ص ٣ ترجمة د. أبو العلا عفيفي ، لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر عام ١٩٥٦ م

٢- رواه الحاكم وصححه .

٣- سورة طه .

رأيت أقواما كانوا قبلك فى مكانك يعلون المنابر ، وتهتز لهم المراكب .
ويجرون الذبول بطرا ورثاء الناس . يبلون المدر ويؤثرون الأثر ،
ويتنافسون فى الثياب ، أخرجوا من سلطانهم، وسلبوا ما جمعوا من دنياهم .
وقدموا على ربهم ونزلوا على أعمالهم، فالويل لهم يوم التغابن ، ويا ويحكم
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، لكل أمرئ منهم يومئذ
شأن يغنيه" (١) .

وقد سمع الحجاج الحسن البصري وهو يتحدث إلى الناس فقال له
: " ما أمدك يا حسن ؟ قال الحسن سنتان من خلافة عمر ، فقال الحجاج
: "لعلك أكبر من أمدك" . وبلغ من حكمة الحسن التى اشتهر بها أنه كان
يجلس مع كبار الدعاة من المسلمين أمثال: مجاهد ، وعطاء ، وطاووس
وغيرهم ممن صاروا أساتذة للزهد والتصوف، وقالوا حين سمعوه " لم نر مثلاً
هذا قط" (٢) .

ونظر الحسن بفطنته إلى المجتمع الذى عاش فيه لوجدان الدينار له أثر
عظيم فى النفوس . والقليل من الناس هم الذين يسلمون من فتنته فقال رحمه
الله : " لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع فى دينارهم فإذا فعل ذلك
استخفوا به ، وكرهوا حديثه وابغضوه ... " ولم يكن هذا مجرد قول ، بل
طبقه على نفسه مما حبه إلى الناس وجعلهم يستفيدون من حكمه ومواعظه
وأصبح بهذا سيدا على البصرة .

ولقد بلغ الحسن البصري فى نطقه بالحكمة مبلغا كبيرا جعل الدكتور
إحسان عباس يقول عنه: " وقد ارتفع الحسن البصري إلى مرتبة المتفنى
الصحيح فى تلك الأقوال التصويرية التى كانت عصارة منتزعة من تجربته

١- ابن الجوزي : الحسن البصري ص ٥١

٢- د. مصلح سيد بيومي : الحسن البصري ص ٤٢٥ ، ٤٢٦ .

إحسان عباس يقول عنه: "وقد ارتفع الحسن البصري إلى مرتبة المتفنن الصحيح في تلك الأقوال التصويرية التي كانت عصارة منتزعة من تجربته ومن اندماجه في موضوعه ، وهي أقوال تتصف بالبراعة والابتكار .

وقال أيضا وصل الحسن البصري لدرجة كان تلاميذه وأهل عصره يحاكونه في كتاباته وخطبه.."(١) . والأمثلة على ذلك كثيرة منها قول الحسن : " فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا" . وقوله: " إن إمرأ ليس بينه وبين آدم إلا أب قد مات لمعرف في الموت" وقال رجل للحسن: الفقهاء يقولون كذا . فقال : هل رأيت فقيها قط ؟ إنما فقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه .
المداوم على عبادة ربه" .

ومن أمثلة ما قاله الحسن لبعض القراء: " أنكم أتخذتم قراءة القرآن مراحل ، وجعلتم الليل جملا تركبونه فتقطعون به المراحل، وأن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار" (٢) .

وكتب الحسن يوما إلى أحد العلماء الباحثين عن الحقيقة يقول : " أعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به ، والندم على الشيء يدعو إلى تركه ، وليس ما يفنى وإن كثر يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا، واحتمال المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية" (٣) . وكان الحسن البصري يقول: "أبن آدم ، إنما أنت ضيف ، والضيف مرتحل ومستعار ، والعارية مؤداه ومردوده ، فما عسى مقام ضيف وبقاء عارية ، لله در أقوام نظروا بعين الحقيقة وقدموا إلى دار المستقر" .

١- الجاحظ : البيان والتبيين ج ٣ ص ١٣١ ، ١٥٥

٢- مقدمة ابن عطية في علوم القرآن ، نشر آرثر جفري ، مطبعة السنة المحمدية عام ١٩٥٤

٣- أبو نعيم : حلية الأولياء ، ترجمة الحسن البصري ، مكتبة الخانجي مصر عام ١٩٣٣ م

منهج الجدل وآداب الحوار فى الفكر الإسلامى

المقدمة إن الاختلاف وتعدد وجهات النظر فى المجتمعات الإنسانية لسنة ماضية بين سنن الله سبحانه وتعالى فى عباده ، واقتضت الحكمة الإلهية أن تختلف آراء الناس فى صغير الأمور وكبيرها سواء فى أمور الدنيا أو فى أمور الآخرة ، ومرجع ذلك انهم خلقوا مختلفين فى الفهم والعلم ، كما خلقوا مختلفين فى الأمزجة والميول والرغبات .

ولذا لا يمكن أن يتصور حواراً إلا مع التعدد ، وإلا كان حواراً مع الذات ، وحديثاً مع النفس . وإذا لم يكن هناك تعدد فليس هناك حوار ، فالحوار هو الوسيلة التى بمقتضاها تنتقل الأفكار والمعلومات والمعاني بين شخصين أو أكثر ، مما يدفع إلى استمرار الاتصال وإلى دوام التواصل . بل هو أفضل وسيلة اتصال Communication يمكن أن تنشأ بين الإنسان والآخر .

وهناك حاجة حيوية الآن للحوار القائم على قواعد المنهج العلمى المرسوم فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، خاصة وأن الدين الإسلامى ، هو دين الحوار ، فقد وضع قواعد الحوار العلمى ورسم أهميته ، بحيث لن يعدم المحاور قاعدة منطقية للحوار إلا وجد دليلها فى كتاب الله تعالى ، فللحوار — فى القرآن الكريم — أسس معلومة وقواعد واضحة ، بينها فقهاء الإسلام ومفكروه ، على اختلاف اتجاهاتهم وتعدد رؤاهم ، مما يدل على حيوية الإسلام وقدراته على أن يكون ديناً لكل زمان وكل مكان .

وما أحوجنا الآن إلى منهج الحوار وأساليبه فى مخاطبة الآخر ، ولا سيما الحوار مع الغرب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ التى رُمى فيها الإسلام زوراً وبهتاناً بالتعصب والجمود ، وعدم مواكبة العصر ومتغيراته ، على الرغم من أن القرآن الكريم والتراث الفكرى

الإسلامي ناطقة جميعا بأساليب الحوار وتعدد أنواع الجدل على تعدد مستوياته واختلاف أشكاله وتتنوع صورته بين الإنسان والإنسان ، وبين الإنسان والله ، وبين الله وملائكته ، بل بين الله والشيطان . هذا الحوار الذي تبدى في الأزل قبل خلق الإنسان ، وذلك الحوار الذي تجلى في الآخرة بعد أن تفنى الدنيا ويأتي الحساب .

أما الجدل ومناهجه فقد ورد اللفظ في القرآن الكريم باشتقاقاته المتعددة ماضيا ومضارعا ومصدرا ، ويلاحظ أن هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم في الغالب الأعم بالمعنى المذموم حسب ما ورد في تفسير الآيات الآتية (١) . وقد وردت بالمعنى الممدوح في أربعة مواضع : في المجادلة الآية الأولى : " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير " . وهذه الآية تعود في الاستدلال لكلمة الجدل والحوار ، وقوله تعالى : " وجادلهم بالتي هي أحسن " (٢) وقوله : " فلما ذهب عن إبراهيم الأرواح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواب منيب " (٣) .

أما الحوار أو المحاوراة ، فنجد الفيروز آبادي في القاموس المحيط ، يذكر أن الحوار بالضم ، وقد يكسر : ولد الناقة تضعه ، أو إلى أن يفل عن أمه ، جمعه أحوره ، وحيران وحوران ، ، والمحاوراة ، والمحورة : الجواب ، كالحوير ، والحوار ، ويكسر ، والحيرة والحويرة ، ومراجعة النطق . وتحاوروا : تراجعوا بالكلام بينهم ... والتحاور : التجاوب (٤) . وقد جاءت

١- ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ١٦٥

٢- سورة العنكبوت آية ٤٦

٣- سورة هود آية ٧٤-٧٥

٤- القاموس المحيط : حور .

الكلمة في القرآن في ثلاثة مواضع ، في سورة الكهف .

ومن هذا يتبين أن الحق والباطل في صراع دائم ، والجدال سلاح يستخدمه أهل الحق كما يستخدمه أهل الباطل ، والحوار لون من ألوان الجدال بالتى هي أحسن بين فريقين يحاول كل فريق إثبات وجهة نظره ، ورغبته صادقة للوصول إلى الحق والصواب .

أما المعجم الفلسفي في تحليل لفظ حوار Dialogue ، فيذهب إلى أن : حاوره محاوره وحوارا ، والمحاوره : المجاوبة ، أو المراجعة النطق والكلام في المخاطبة . والتحاور التجاوب . لذلك كان لابد في الحوار من وجود متكلم ومخاطب ، ولابد فيه كذلك من تبادل الكلام ومراجعته . وغاية الحوار توليد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم ، لا الاقتصار على عرض الأفكار القديمة ، وفي هذا التجاوب توضيح للمعاني ، وإغناء للمفاهيم ، يفضيان إلى تقدم الفكر ، وإذا كان الحوار تجاوبا بين الأضداد ، كالمجرد والمشخص ، والمعقول والمحسوس والحب والواجب ، سمي جدالا (١) .

وهذا الذي ذهب إليه المعجم الفلسفي لا يبعد كثيرا عن معناه في الفكر الإسلامي ، فالجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة ، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره ، والنظر قد يتم به وحده (٢) . والمجادلة : هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامه في نفسه فاسدا أو لا ، وإذا علم بفساد كلامه وصحة كلام خصمه فنازعه فهي المكابرة ، ومع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه فهي المعاندة (٣) .

١- المعجم الفلسفي : جميل صالبي ، ج ١ ص ٥١ ، بيروت دار الكتاب اللبناني عام ١٩٨٢م

٢- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، تحقيق د . عدنان درويش ، ومحمد المصري ص ٣٥٣ مؤسسة الرسالة ، بيروت

عام ١٩٩٣م

٣- السابق ص ٨٤٩

وهكذا فالحوار : جدال كلامي يتفهم كل طرف من الفريقين المتحاورين وجهة نظر الطرف الآخر ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجحت لديه استمساكه بوجهة نظره ، ثم يأخذ بتبصر الحقيقة من خلال الأدلة التي تتير له بعض النقاط التي كانت غامضة عليه(١) . وأما مشروعيته ، وهل أقره الإسلام ؟ فلا شك أنه يعد من الوسائل الحضارية التي استخدمها منذ الأزل ، لنشر أفكاره ، وإقناع الآخرين "وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً". والإسلام قد شرع هذه الوسيلة للدفاع عن الحق مشروطاً بشرط عام هو أن يكون الحوار بالتي هي أحسن . قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: "وجادلهم بالتي هي أحسن"(٢) ، كما خاطب المؤمنين في سورة العنكبوت بقوله: " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن"(٣) . يقول حسن حبنكة الميداني : "والتقدير في الآية إن سلك مجادلوكم مسالك غير مهذبة القول فاسلكوا كل طريقة هي أحسن وأفضل"(٤) وعبارة "بالتى هي أحسن" عامة وشاملة لكل الأساليب المتاحة؛ القولية والفكرية .. الإسلام شرع هذه الوسيلة مشروطة بشرطها ، وطلب من المسلمين أن يكونوا في حوارهم في حالة من الرقي والأدب قولاً وفكراً .

القرآن الكريم ومنهج الحوار والجدل :

من قيم الإسلام الأساسية ومبادئه الأخلاقية البحث عن الحقيقة والانتصار لها ودعمها بالحجج والبراهين التي تؤدي إلى التقاف الناس حولها بإرادتهم وحريرتهم دون خوف أو إكراه . وهذا بالطبع لا يتم إلا بالحوار

-
- ١- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، ط٣ دار القلم ، دمشق
 - ٢- سورة النحل آية ١٢٥
 - ٣- سورة العنكبوت آية ٤٦
 - ٤- ضوابط المعرفة ص ٣٦١ السابق .

الإيجابي الذي رسم القرآن الكريم طريقه ، وعبد مسلكه ومنهجه . وقد كان القرآن الكريم خاتمة الكتب السماوية التي جاءت لتعلم الإنسان كيف يكون الحوار طريقا للفكر ومنهجاً للعقيدة والعمل . وجاء الإسلام ليكون دين الحوار الذي يطلق للفكر أن يفكر في كل شيء وليتحدث عن كل شيء ، وليحاور الآخرين على أساس الحجّة والبرهان والدليل .

في البدء كان الحوار ، كان الملائكة يسبحون ويقدمون الله في ابتهاج وخشوع وإخلاص . وبإشياء الله تعالى أن يخلق الإنسان ليكون "خليفة في الأرض" ويعلن لهم هذه المشيئة الحاسمة . ويبدأ الحوار في سؤال عن طبيعته وعن دوره وعن سلبياته وإيجابياته . يقول تعالى: " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم ما لا تعلمون ، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " (١) .

يقول المفسرون إن خطاب الله تعالى لملائكته بأنه سيجعل في الأرض خليفة ، ليس المقصود به المشورة وإنما التعريف بوجه الحكمة من هذه الخلافة . أو المقصود تعليم العباد المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها ، وعرضها على عقلائهم وحكمائهم . وقد رد الملائكة على الخالق سبحانه بقوله: يا ربنا أتجعل في هذه الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن ننزهك عما لا يليق بعظمتك ولا نعصي لك أمراً ؟ وقولهم هذا إنما صدر

١- سورة البقرة آية ٣٠-٣٣

منهم على وجه استطلاع الحكمة فى خلق نوع من الكائنات يصدر عنه الإفساد فى الأرض مع تسليمهم بجلال علم الله وحكمته فى كل ما يفعل . ولا يتنافى تعجبهم واستفسارهم — كما يقول الدكتور عبد الرشيد عبد العزيز (١) — مع هذا التسليم ، لأن التعجب يصدر عن خفاء سبب الفعل، والملائكة لا يعلمون الغيب . لذلك فهم بسؤالهم يستكشفون الحكمة من ذلك الخلق .

وقد أجابهم الحق بما يليق بمقام الخالق عز وجل: "إني أعلم ما لا تعلمون" . ثم أوضح لهم بعض جوانب الحكمة من خلق آدم وجعله خليفة فى الأرض . لأنه علمه ما لا علم لهم به ، وسخر له ما فى الأرض جميعا ، وجعله مسيطرا عليه ، وأنه حملة الأمانة التى لم تستطع أن تحملها السماوات والأرض والجبال ، وعندئذ سجد الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم وامتنال لأمر الله .

ثم يأتى الحوار فى كثير من المواضع فى القرآن الكريم ، مثل ذلك الذى حدث مع إبليس ، ويأتى فى أكثر من سورة من سور القرآن الكريم . ومنها على سبيل المثال سورة الحجر ، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين " (٢) . الملائكة أطاعوا وسجدوا ، وأقام الله لهم الحجة ، أما إبليس فإنه استكبر وعاند ورفض السجود ، وازداد غيا بمحاجة الحق سبحانه وادعاء ما لا يملكه ، ويحكي القرآن الكريم ما دار بين الخالق سبحانه وتعالى وبين إبليس من محاورات ، فيقول فى آياته: " قال

١- مبدأ الحوار فى الإسلام ، د. عبد الرشيد عبد العزيز سالم من كتاب : صور حضارية

للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص ٦٣ ، ٦٤ العدد ٩٧ ، مصر عام ٢٠٠٣م

٢- سورة الحجر آية ٢٨

يا إيليس ما لك ألا تكون مع الساجدين " (١) ، فأجابه إيليس : "لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون " (٢) .

وهناك حوار آخر يوضح عدم سجود إيليس حين يقول تعالى : " قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين " (٣) .

وهناك أيضا حوارات بين ولدي آدم قابيل وهابيل في سورة المائدة آية ٢٧ - ٣١ ، وكذلك بين نبي الله إبراهيم عليه السلام وعبد الكواكب ، سورة الأنعام آية ٧٤ - ٧٩ ، وسورة مريم آية ٤١ - ٤٨ ، وكذلك حوار موسى عليه السلام مع قومه ، سورة البقرة آية ٦٧ - ٧١ وهي كثيرة في القرآن الكريم .

وقد وردت كلمة "حوار " في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع وجاءت اثنتان منها في سورة الكهف في معرض الحديث عن قصة صاحب الجنتين ، وحواره مع صاحبه الذي لا يملك الكثير من المال وغيره . فقد استعمل القرآن الكريم كلمة (حوار) في موضعين منها : "... فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا" (٤) و "... قال له صاحبه وهو يحاوره ، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا" (٥) . أما الآية الثالثة التي وردت فيها هذه الكلمة فقد جاءت في سورة المجادلة في قصة المرأة التي أتت إلى النبي شاكية زوجها إلى الله : " قد سمع الله قول التي

١- سورة الحجر آية ٣٢

٢- سورة الحجر آية ٣٣

٣- سورة الأعراف آية ١٣١

٤- سورة الكهف آية ٣٤

٥- سورة الكهف آية ٣٧

تجادلك فى زوجها ونشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما عن الله سميع بصير" (١) .

أما (الجدل) فإن القرآن الكريم تكفل بذكر مادة "الجدل" واستعملها فى عدة مقامات بصيغ مختلفة متنوعة وبمضامين متقاربة حيناً ومتباعدة أحياناً . بلغت تاراتها تسعا وعشرين تضمنتها سبع وعشرين آية انتسبت إلى ست عشرة سورة ، وقد اختص العهد المكي بسبع عشرة آية تعرضت لذكر الجدل ، وذلك لأن طبيعة هذه المرحلة بالذات وما تميزت به من مقاصد أساسية تود الدعوة إثباتها وترسيخها تستلزم إثارة الموضوع قصداً أو عرضاً . فعقيدة التوحيد يتطلب تأسيسها إقامة الشواهد المثبتة وادعاء النبوة يفترض التصديق به تقديم المؤيدات المقنعة ، والإيمان بيوم الآخرة يتوقف قبوله على إبانة الحجج القاطعة ، بالإضافة إلى أن هناك عوائق معنوية متمكنة يقتضي اقتلاعها عقد المناظرات المفحمة ، وعراقل مادية متحركة ، يحتم تضيق الخناق عليها بتنظيم محاورات ومناقشات لإقامة الحجة ونصب الدليل .

فهو عند هذه الطائفة مناقشات هادئة تتوجه إلى العقل ، وتطالبه بالنظر والتدبير ، وتخطب الحواس تدعوها على الاستخدام فيما حولها من كون وأنفس وآفاق ، للوصول إلى تقرير الحق وهو عند تلك خصام ونزاع ومراء ومغالطات ، وإعراض وتملص باستعمال أساليب لا يقرها منهج ولا يرتضيها منطق ، وانغماسه فى الذاتية ومقتضيات الهوى والمصلحة .

ولعل السر فى هذه المساحة الواسعة التى أخذتها كلمة (الجدل) فى القرآن الكريم ، يكمن فيما واجهه الإسلام من قضايا أو عاش فيه الإنسان من مواقف ، فقد واجه التحديات الفكرية والتقليدية التى تعيش فى داخل وعي

الإنسان وفكره ، مما يدخل فى حركة التغيير التى يريد الإسلام لها أن تغزو أعماق الإنسان وفكره ، لتنتقله من ظلمات الشك والكفر والضلال إلى نور الإيمان والتوحيد والهداية . كما أنه واجه التحديات الخارجية من القوى الدينية والاجتماعية والسياسية التى كانت تسيطر على حياة الإنسان فى المجتمعات التى لم تكن تؤمن بالإسلام . (١)

وعلى هذا الأساس وقف الإسلام فى وجه كل هذه التحديات ، ليرد التحدي بمثله ، من موقع الرغبة فى الوصول إلى الحق ، وإفساح المجال للأفكار بأن تلتقي بمفاهيمه ، لا من موقع الرغبة فى الغلبة من أجل حب الغلبة ، ولكن من موقع الإقناع والإقناع .

ولهذا لجأ الإسلام إلى الجدل القائم على الحوار المباشر ، الذى ينطلق من طرح الفكرة فى ميدان الصراع من أجل إشغال الساحات بعلامات الاستفهام ، التى يطرحها الإسلام مع أجوبتها ، ليوفر على المتصارعين جهد البحث عن سؤال ، قد لا يجدونه جاهزا فى أفكارهم ، وربما يواجهون صعوبة فى العثور عليه . كل ذلك من أجل أن تدخل الفكرة فى وعي الإنسان بعمق ، وتفتح أفكاره بقوة ، ولهذا طرح الإسلام — فى القرآن الكريم — جدال الإنسان وحواره الذاتى مع نفسه إلى جانب جداله مع مجتمعه ، ومع الفئات التى كانت تمثل القوة المعارضة آنذاك . ثم لم يقف عند ذلك ، بل حاول أن يخلد كل ما أثير من مفردات الجدل حول العقيدة ، من أجل استمرار الإحياء بضرورة التوفر على هذا الأسلوب فى حركة العقيدة والحياة

ويتبين لنا مدى أصالة الرؤية الإسلامية فى جعل الحوار والجدل

١-: الحوار فى القرآن ، محمد حسين فضل الله ، ج ١ ص ١٦ ، ١٧ دار المنصوري للنشر الجزائر ، بدون تاريخ

منهجاً من مناهج العرفان ، وطريقاً إلى إدراك الحق فى ذاته ، وأصاله القرآن الكريم فى احترام الآخر ، سواء كان شيطاناً أو ملاكاً أو إنساناً يتفق أو يختلف فى العقيدة والدين أو الرؤية والإدراك حتى يكون الأمر عليه حجة بالغة . وقد أنطلق الإسلام - فى هذا الاتجاه - إلى أبعد الحد - فأكد فى أكثر من مجال على دور الحجة فى الإيمان وفى المسؤولية ، فمن ذلك ما جاء فى القرآن الكريم عن الله تعالى ، وهو يحدثنا عن الحجة البالغة التى أقامها على العباد فيما يريد أن يؤمنوا به ، فى قضية الكفر والإيمان كما فى قوله تعالى: " قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين" (١) .

ويحدثنا فى بعض الآيات عن رفضه لوقوف المؤمنين موقف الضعف أمام الناس الذين يحاولون أن يثيروا الحجج ضد الإيمان والمؤمنين، فى قوله تعالى: "...لئلا يكون للناس عليكم حجة" (٢) وهناك آيات كثيرة توضح لنا الصورة الحية للمنهج الإسلامى والذي يجعل المركز الأول فى العقيدة للحجة والبرهان ، فلا إيمان بدون حجة ، ولا مسؤولية إلا بعد إقامة البرهان ، وإنارة الأجواء التى تنطلق بالحجج الإلهية لتدفعهم إلى التفكير والحوار فى رحلة الإنسان من الشك إلى الإيمان .

حتى فى يوم القيامة ، لا يقف الإنسان مكتوف اليدين أمام مصيره ، بل يترك له مجال الدخول فى حوار وجدال يدافع به عن نفسه ، على أساس من العدالة التى تحترم فى الإنسان حقه الطبيعى فى الدفاع عن نفسه ، حتى أمام الله تعالى الذى يعلم كل شيء ولا يعزب عن علمه متقال ذرة فى لأرض ولا فى السماء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، وذلك فى قوله تعالى: " يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت

١- سورة الأنعام آية ١٤٩

٢- سورة البقرة آية ١٥٠

وهم لا يظلمون" (١) .

الجدل القرآني وجه من وجوه الإعجاز :

لذلك فدراسة ما في القرآن الكريم من جدل ، وتشخيص ما في هذا الجدل من وجوه الاستدلال ، وتحديد ملامح مظهر عرض فيه من أدلة عقلية ومحاولة تحليل ما لها من منابع ، وتمييز ما لها من خاصيات ، وما ترمي إليه من أبعاد غائية ، وما تود الوصول إليه من مردودات إيجابية ، هو عمل يندرج ضمن تبيان وجه من وجوه القرآن الإعجازية، وهو ما يعرف — حسب عبارة القاضي عياض (٢) — بالتنبيه على طرق الحجج العقلية والرد على فرق الأمم ببراہين قوية ، وأدلة بينة ، سهلة الألفاظ ، موجزة مثل قوله تعالى: " أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى تعالى: " (٣) ، و"قل يحييها الذي أنشأها أول مرة" (٤) و"ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا" (٥) .

وقد تحدث عن هذه الناحية الإعجازية "القاضي عبد الجبار" المعتزلي في المجلد الرابع من كتابه الكبير "المحيط في النبوات" وذكر في مبحث إعجاز القرآن قوله: " واتفق فيه أيضا استنباط الأدلة التي توافق العقول ، وموافقته وما تضمنه لأحكام العقل على وجه يبهز ذوي العقول ، ويحيرهم ، فإن الله بينه على المعاني التي يستخرجها المتكلمون بمعناه ، وجهد ، بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة" (٦) .

-
- ١- سورة النحل آية ١١١
 - ٢- القاضي عياض : الشفاء ج ١ ص ٢٧٧
 - ٣- سورة يس آية ٨١
 - ٤- سورة يس آية ٧٩
 - ٥- سورة الأنبياء آية ٢٢
 - ٦- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، محمد بن إبراهيم الصنعاني : ص ٢٧ ط ٢ الحلبي مصر ، بدون تاريخ .

ونذكر الفخر الرازي في كتابه "الأربعين في الكلام على النبوات" أثناء الحديث عن المعجزات العقلية: "بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل على ما ورد في القرآن" (١) وقال كذلك الطاهر بن عاشور من الفقهاء المعاصرين: "فمن طرق إعجازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال" (٢). ويبدو أن الوجه المعجز في موضوع الجدل القرآني الذي بهر العلماء والمفكرين المسلمين يتمثل في وضوح الأدلة ، وسهولة صياغتها ، وإيجاز ألفاظها ، ويسر فهمها ، وفي بعدها عن التعقيدات والجفاف التي قد نجدها مثلا في كتب المنطق ، يقول الزراكشي في كتابه "البرهان" (٣) "اعلم أن القرآن العظيم قد أشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة ، وما من برهان ، ولا دلالة وتقسيم ، وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به ، لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرح أحكام المتكلمين لأمرين: أحدهما : بسبب ما قاله : "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم" (٤).

الثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام ، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ، ولم يكن ملغزا ، فأخرج تعالى مخاطبته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء".

١- السابق ج ٢ ص ٢٢

١- السابق ص ٢٢

٢- التحرير والتنوير : الشيخ ابن عاشور ج ١ ص ١١٣ الحلبي مصر عام ١٩٦٥م

٣: البرهان في علوم القرآن - الزراكشي ج ٢ ص ٣٤ الحلبي ط ٢ مصر .

٤- سورة إبراهيم آية ٤

وهذا بالفعل ما انتهى إليه ابن رشد الفيلسوف في كتابه "فصل المقال" حين يرى أن الجدل والأدلة في القرآن يتناسب مع اختلاف مستويات المدارك والعقول ، فقد ذكر : "طباع الناس متفاضلة في التصديق ، فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان ، إذ ليس في طباعهم أكثر من ذلك ، ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية" (١) .

الجدل من خصائص الإنسان ومميزاته :

وإذا تتبعنا المقامات القرآنية التي تناولت الحديث عن الجدل نجد منها ما يفيد أن "الجدل" منزع جبلي في الإنسان ، فالقرآن يصرح ببيان خاصية من خاصيات الكائن البشري وميزة من مميزاته ، وهي كونه: أكثر الأشياء جدلاً "ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً" (٢) . ومعنى هذا أن الإنسان بحكم كونه يملك إمكانات ذهنية ، إلى جانب ، ما يحمله من نوازع ، تحرص كل الحرص على الإشباع ، والظفر بمبتغائها ، نراه قادراً على الدفاع عن كيانه ، وعن ذاتيته ، بشكل تلقائي وهو ما يولد فيه – جبلة – الميل للخصام ، وحب المراء ، فهو ينازع ويعاند ، ويجادل إثباتاً لوجوده وتأكيداً لبقائه ، وإظهاراً لشخصيته ، قال الإمام المراغي: "إن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل ، لما أوتي من سعة الحيلة وقوة المعارضة واختلاف النزعات والأهواء ، وقوة العزيمة على غير حد" (٣) .

١- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، ابن رشد ص ٣٤ مصر عام ١٩٨٧

٢- سورة الكهف آية ٥٤

٣- التفسير ، أحمد مصطفى المراغي ج ١٥ ص ١٦٦ ط ٤ مصر عام ١٩٧٢م

فالإنسان بما له من استعدادات ذهنية ، وملكات إدراكية ، وبما له من نوازع ذاتية وميول نفعية كان أكثر الكائنات جدلاً ، والجدل معناه العام وبعيدا عن الاصطلاح عبارة عن قدرة كلامية وبراعة حجاجية قد تستخدم لإثبات الحق ، لو تآقت النفس إلى سلوك الخير ، أو للتشبيث بالباطل لو نزعنا إلى اتباع الهوى .

وعلى الرغم من أن هذه خاصية إنسانية وضحتها القرآن الكريم ، إلا أن أول من سن الجدال ، على ما يقول "ناصح الدين الحنبلي" (١) هم الملائكة حيث قالوا: "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك" .

الجدل والاختلاف :

وفي الحقيقة فهذه الخاصية المميزة للإنسان تساعد على ترقية اتجاهه نحو الكمال من حيث تتيح له اتساعا في النظر والرؤية ، وتكشف له عن كثير من جوانب الموضوع الذي يضعه في بؤرة تفكيره وهدفا لاستبصاره . فهذا الجدل لا ينشأ إلا لوجود الاختلاف في إدراك الحقائق ، ولا يكون إلا لتعدد الرؤية . والاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله . والخلاف أعم من "الضد" لأن كل ضدين مختلفان ، وليس كل مختلفين ضدين ، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة ، قال تعالى: "فأختلف الأحزاب من بينهم" (٢) و "لا يزالون مختلفين" (٣) و "إنكم لفي قول مختلف" (٤)

١:- استخراج الجدل من القرآن ، ناصح الحنبلي ، تحقيق محمد الحبيب ، الباب الثاني ، وانظر الجدل في القرآن الكريم ، د. محمد التومي ، ص ١١ - ١٤

٢- سورة مريم آية ٣٧

٣- سورة هود آية ١١٨

٤- سورة الذاريات آية ١٨

وعلى ذلك يمكن القول بأن "الخلاف والاختلاف يُراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف، وقد قضت مشيئة الله تعالى خلق الناس بعقول ومدارك متباينة إلى جانب اختلاف في الألسنة والألوان والتصورات والأفكار، وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام، وتختلف باختلاف قائلها، وإذا كان اختلاف ألسنتنا وألواننا ومظاهر خلقنا آية من آيات الله تعالى، فإن اختلاف مداركنا وعقولنا، وما تنميه تلك المدارك والعقول آية من آيات الله تعالى كذلك، ودليل من أدلة قدرته، وإن عمار الكون وازدهار الوجود وقيام الحياة لا يتحقق أي منها لو أن البشر سواسية في كل شيء" وكل ميسر لما خلق له"، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم" (١) .

فالاختلاف بين الناس أمر طبيعي، وهو يساعد على تقدم وازدهار الحياة الفكرية والثقافية، خاصة حين يلتزم بأداب الاختلاف، فهو يتيح — إذا صدقت النوايا — التعرف على جميع الحالات التي يمكن أن يكون الدليل رمي إليها بوجه من وجوه الأدلة. وفي الاختلاف رياضية الفكر والذهن، وتلاقح الآراء وتنوع النظر بما يثري التجربة الإنسانية.

أما الخلاف الذي نهى عنه القرآن والسنة النبوية، فهو الخلاف الذي يخرج الإنسان عن حقيقة الموضوعية ويسقطه في هوة الذاتية والانفعالية، ولا يترتب عليه سوى اختفاء الرؤية العقلية الصحيحة للحقائق والمعارف والمبادئ، وعلى هذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤلهم واختلافهم على أنبيائهم" (٢) . وقول ابن مسعود رضي

١- انظر أدلة الاختلاف في الإسلام، د. طه جابر العلواني ص ٢٢-٢٦ كتاب الأمة العدد

٩ قطر ١٤٠٦هـ

٢- رواه أحمد في مسنده ومسلم.

الله عنه: "الخلاف شر" (١) . كما نم ابن حزم الخلاف ولم يجعل شيئاً من
رحمة ، بل اعتبره كله عذاباً .

ويمكن أن نكمل أسباب الاختلاف العامة والتي يؤدي كثير منها إلى
الجدل فيما يأتي :

أ- اختلاف المدارك : بعض الناس قد أتاه الله عقلاً راجحاً وبصيرة نافذة
، وفكراً ثاقباً ، يدرك الموضوع من كل نواحيه ويلم بظواهره وخوافيه ،
وبعضهم فيه قصور نظر ، فلا يستطيع إحاطة الموضوع بنظرة شاملة ،
وفيه قصور فكر ، فلا يدأب في البحث عن الحقيقة إلى النهاية ، ولا بد أن
تختلف النتائج التي يحصل من كان على هذه الشاكلة عما يصل إليه من كان
من الصنف الأول . وقد جاء في رسائل "إخوان الصفا" (٢) : "إنك تجد كثيراً
من الناس جيد التخييل ، دقيق التمييز ، سريع التصور ، ذكورا ، ومنهم من
يكون بليداً بطئ الذهن ، أعمى القلب ، ساهي النفس ، فهذا أيضاً من أسباب
اختلاف العلماء في الآراء والمذاهب ، لأنه إذا اختلفت إدراكاتهم اختلفت
آراؤهم واعتقاداتهم بحسب ذلك" .

ب - اختلاف الرغبات والشهوات والأمزجة : قال اسبينوزا : "إن الرغبة
هي التي نرينا الأشياء مليحة لا بصيرتنا ، وإذا كانت الرغبة تستولي على
مقياس الحسن والقبح على النفس ذلك الاستيلاء ، ورغبات الناس مختلفة
متضاربة ، فلا بد إذن من أن يختلفوا باختلافها ، وتتباين آراؤهم لتباين
رغباتهم . كذلك لاختلف أمزجة الناس ما بين استقرار واضطراب تجعل
آراؤهم مختلفة باختلافهم" ، كما أن العصبية على حد تعبير أبو الريحان

١- تأويل مختلف الحديث ، ابن قتيبة ص ٢٢

٢- نقلا عن تاريخ الجدل ، الإمام محمد أبو زهرة ص ١٠ القاهرة عام ١٩٨٠م

البيروني "تعمي الأعين البواصر ، وتصم الأذان السوامع ، وتدعو إلى ارتكاب ما لا تسامح باعتقاده العقول" (١) . كما أن سيطرة الأوهام التي قد

تستولي على بعض الناس تجعلهم يسلمون بأفكار غريبة في ذاتها وهم باعتناقهم لها يخالفون من لم يقعوا تحت تأثير أوهامهم .

ج - اختلاف الاتجاه : وقد جاء في الجزء الثالث من "رسائل إخوان الصفا" (٢) "القياسات مختلفة الأنواع كثيرة الفنون ، كل ذلك بحسب أصول الصنائع والعلوم وقوانينها . مثال ذلك أن قياسات الفقهاء لا تشبه قياسات الأطباء ، ولا قياسات المنجمين يشبه قياس النحويين ولا المتكلمين ، ولا قياسات المتفلسفين تشبه قياسات الجدليين ، وهكذا قياس المنطقيين في الرياضيات لا تشبه قياسات الجدليين ، ولا تشبه قياساتهم في الطبيعيات والإلهيات .

وإذا كان لكل علم أقيسة خاصة به ، فمن غلبت عليه أقيسة علم إذا بحث في موضوع مع صاحب علم آخر يختلف نظراهما ، وكل ينبعث في تفكيره وروح علمه ، واعتبر ذلك بالخلاف بين المعتزلة والفقهاء والمحدثين في مسألة خلق القرآن ، فإن الاختلاف بينهما كان سببه اختلاف مناهج البحث ، وإن شئت قلت اختلاف عقليتين : إحداهما تستببط العقائد من الآثار ، كما تستببط الأحكام العملية ، والأخرى تسير وراء العقل مهتدية به ومنفعة في تياره .

د - التقليد للسابقين ومحاكاتهم من غير نظر إلى دليل ، وتقصي البرهان ،

١- الآثار الباقية ، البيروني ص ٩

٢- نقلا عن أبو زهرة السابق ص ٩

وكثير ما حكى القرآن الكريم عن المشركين تقليدهم للأباء ، ونص على إهمال العقل في مثل قوله تعالى: " وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون " وقوله تعالى : " وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون " . ولا تزال نزعة تقليد السابقين في نفوس الناس ، وإن كانوا يتفاوتون فيها قوة وضعفاً (١) .

هـ - غموض الموضوع واختلاف المنظور : كذلك قد يؤدي غموض الموضوع إلى الاختلاف في رؤيته على حقيقته أو رؤية بعض جوانبه دون بعض وخاصة حين يتعلق الأمر بالأمر بالأمور الغيبية غير المشاهدة ، مثل الكلام في حقيقة الذات الإلهية أو معرف هذه الصفات ومحاولة تحديدها بالمفاهيم البشرية أو قياسها وفقاً لها ، كذلك تختلف الأفهام والبصائر ، بحسب المنظور الذي تنتظر منه إلى جانب من الحقيقة دون آخر ، وربما كان الحق لذلك في مجموع وجهات النظر ، وأفضل مثال ذلك مثل حقيقة العميان الذين لمسوا الفيل ووصفوه ، والذي يضربه أفلاطون مثلاً في محاوراته ، ويقصر كل منهم عن إدراك حقيقته حين تؤخذ أقواله منفردة عن الآخرين .

هذه بعض الأمثلة لأسباب اختلاف المدارك والعقول مما تؤدي إلى نشأة الخلاف والحاجة على الحوار والجدل ، وقد كان ذلك مدعاة لأن يتحول الجدل إلى أسلوب من أساليب الاقتناع تارة ، والتبرير أخرى ، أو التلاعب بالألفاظ والتركيز على القوة البيانية التي تتلاعب بالمفاهيم مرة ثالثة ، مما دعا الفيلسوف "سقراط" قديماً أن يعنى كل العناية بدلالات الألفاظ ليفهم كلا الخصمين كلام الآخر ، فيتلافيا كل نزاع .

١- السابق ص ١٠٩

ولابد للحق فى مثل هذه الأجواء ، أن يواجه ذلك كله بأساليب مماثلة متفوقة ، لأن الطريق إلى فكر الإنسان وقلبه لم تعد خالية ، بل أصبحت مزدحمة بكثير من المفاهيم والآراء التى تحجب عنه الحق أو تمنعه من وضوح الرؤية مما يتطلب جهدا كبيرا فى تمهيد الطريق إلى حياة الإنسان الفكرية والعقدية الصحيحة .

إن صياغة العقلية المتفتحة ، التى تتوسل المرونة مع الآخرين ، كان واحدا من أكبر هموم المسلمين فى مراحل النضج الفكرى ، والتألق الروحى ، مما أدى بدوره إلى سيادة مبدأ الحوار ، الذى لم يكن وقفا على فئة دون غيرها ، وإنما امتد لينعم فى ظله المسيء قبل المحسن ، والعدو قبل الصديق ، والذى يرتع فى الضلال قبل الذى يستضيء بنور الهداية .

تعزيز الدور الإيجابى للحوار: وفى هذه البيئة النقية ، توفرت جهود نفر من علماء الأمة وصلحاتها ، على إرساء قواعد الحرية الفكرية ، التى تتغذى بالحوار ، وتنمو بالمراجعة ، وتصح بالنقاش ، فنشطت حركة الاجتهاد ، وتنوعت أساليب العمل وتلاقحت الرؤى ووجهات النظر ، فأثمر ذلك فى واقع الحياة قوة فى البنية الفكرية ، ووعيا فى التناول والمعالجة ، واحتفاء بالرأى ، وتلمسا للحق وانقيادا له ، وغدت "الحكمة ضالة المؤمن ، أنى وجدها فهو أحق الناس بها" .

فجاء ذلك المسلك تأصيلا لقيمة حرص عليها النبى صلى الله عليه وسلم فى تعامله مع الصحابة الكرام ، ذلك أن عصمته عن الخطأ وتسديده بالوحي ، وعلمه بمصادر الأمور ومواردها ، لم تجعله يستكف عن إدارة دفة الحوار مع من حوله ، إقرارا بمبدأ الشورى فى حياة المسلمين من بعده ، ودفعاً لغوائل الاستئثار بالرأى ، ومصادرة حق الآخرين فى الإفصاح

عما يخامر أذهانهم، ويتفاعل في نفوسهم. فكانت المواقف تجاه الأحداث المختلفة تجسيدا لروح الجماعة، ومرئياتها المنسجمة والملتزمة بهدى النبوة (١) وطبيعة الحق أنه يأبى أن يكون وقفا على فرد أو فئة أو جماعة، مهما تحققت بأسباب القوة واحتشاد مظاهر الغلبة والسطوع، ولكنه كثيرا ما يتأتى لفرد تزدريه الأعين أو فئة منسية أو جماعة مغمورة. ويكون الظفر به رهن الإحساس الواثق بأن في وسع أي إنسان أن يرشد إلى ما فيه الصلاح والسداد ما دام يشاظرنا بهم، ويسلك معنا الطريق ذاته، ويبتغي الهدف نفسه، متقيدا بتوجهات الإسلام وضوابطه.

وطبيعة الإسلام أن فهمه واستلزام روحه وتمثل مقاصده لا يمكن أن يتحقق بها إلا من خلال السعي الموصول في مسالك الانتقاء الواعي، والالتقاط المسؤول لما تسفر عنه جهود الأمة، أفرادا وجماعات، في كل زمان ومكان، وهي تقيم حياتها على نحو ما أراده الله تعالى في كتابه الكريم، وإرساء رسوله الأمين في سنته المطهرة، قولاً وفعلاً وتقريراً.

ومن هنا يبدو أن تنوع الأساليب والوسائل وتباين طرق الأخذ والفهم، هي في الواقع ظاهرة صحية تمكن للإسلام في واقع الحياة، وتستغرق نشاط الناس، على اختلافهم، فيما يحفظ لهم إيمانهم، ويضمن لهم سلامتهم، ويزكي مسيرتهم ويرفدهم بعناصر القوة ويدفع بهم في مراقي الإحسان (٢).

وبالتالي فإن استئناف الحياة الإسلامية المثلى، يقتضي الانطلاق من أرضية التفاهم والتسويق، وهو أمر لا يتحقق إلا بتعزيز الدور الإيجابي

١- التأكيد على فاعلية الحوار، حسن فضل المولى دفع الله، مجلة الأمة العدد ٥٩ قطر ذو القعدة ١٤٠٥ هـ

٢- السابق.

للحوار ، الذي يمتد عبر مختلف الساحات ، ويتوفر على كل الاهتمامات ، من خلال تبادل الآراء ، واستقاء التجارب ، والاستفادة من الخبرات ، وهو ما ينبغي أن يتداعى إليه الأفراد وجميع الفعاليات التى تضمها الأمة .

لقد أراد الإسلام أن يخطط للإنسان طريقه إلى الإيمان ، من دون أن يفرضه عليه ، فعمل على أن يقوده إليه ، ويدله عليه من موضع ممارسته لإرادته ، واستخدامه لفكره ، لينطلق فيه على أساس حرية الإرادة والاختيار ، وتحمل المسؤولية باستبصار ، وكان الحوار الذي يتمثل فى إدارة الفكرة بين طرفين مختلفين أو أطراف متنافسة ، وكان الجدل الذي يتجسد إعطاء الحوار قوة العناد للفكرة والإصرار عليها ، وكانت الحجج والبراهين التى يتجه فيها كل طرف من أطراف الحور والجدال إلى إعطاء الفكرة القوة الإقناعية ، التى تجعل منها شيئاً يستند إلى أساس ثابت متين . وكانت كل هذه الأمور هي الطريق العملي لمواجهة الإنسان بقضايا الحق والباطل ، ليؤمن بهذا ويكفر بذاك على بينة مما يؤمن أو يكفر به ، كما جاء فى قوله تعالى : ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة" (١) .

الجدل كمنهج فكري :

والجدل يطلق فى الأصل اللغوي على معنيين حسيين : أحدهما : الشد ، والفتل ، والإحكام . جاء فى مفردات الراغب (٢) : جدلت الحبل ، لأي أحكمت فنتله ، و"جدلت البناء أي أحكمته" . وثانيهما : الإلقاء ، والإسقاط على الجدالة ، التى هي الأرض الصلبة ، جاء فى "أساس البلاغة" (٣) : "جدله أي ألقاه على الجدالة" .

١- سورة الأنفال آية ٤٢

٢- المفردات فى غريب القرآن ، الراغب الأصبهاني ، كتاب الجيم ص ١٢٣ مصر .

٣- أساس البلاغة ، الزمخشري ص ٨٥ بيروت عام ١٩٦٥م

وإذا اعتبرنا تسمية المنازعة الكلامية أو الفقهية جدلاً استناداً على المعنى الأصلي الأول . فذلك لأن كل واحد من المتجادلين إنما يعمل على شد رأيه وإحكامه بما يقدمه من أدلة تأييدية . وبما يكشف عنه من وهن في رأي خصمه ، وقد بين الراغب ما يراد بالجدل على اعتبار كونه متولداً عن المعنى الأول فقال: "فكان المجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه".

وإذا اعتبرنا التسمية متأتية عن المعنى الثاني ، فذلك لأن كل واحد من المتجادلين إنما يجتهد في استجماع قواه العقلية بإبراز المؤيدات وإظهار الشواهد لبيان وجهة ما التزم به من مذهب ، وما اعتنقه من مبدأ قصد تبكيت خصمه ومباهتته . ولبیان العلاقة بين ما يحويه الجدل من مضمون وصلته بالمعنى اللغوي الثاني ، قال الراغب : "وقيل "الأصل في الجدل الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة". وقال الشوكاني: "وقيل مأخوذ من الجدالة ، وهي الأرض لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها" (١) .

وسواء أكان الجدل مستمداً من الفتل والشد أم من الصراع والإسقاط ، فالمهم أنه يطلق على المشادة الفقهية أو الكلامية أو الفكرية التي تهدف إلى تحقيق الغلبة لما اعتنق من مذهب ، ولما اتخذ من رأي ، فهو يقوم على "إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهم" كما يقول الإمام الجويني في كتابه "الكافية في الجدل" حيث أن من أسسه أنه يتم على "التدافع والتنافي" فهو الوسيلة الناجحة أكثر من غيرها في تصحيح المذهب (٢) ، بل هو في بعض الأحيان الوسيلة الوحيدة المجدية في إزالة اللبس ، "من حيث لم يجد بداً منه في تحقيق ما هو الحق وتمحيق ما هو الشبهة والباطل" (٣) .

١- الفتح القدير ، الشوكاني ج ١ ص ٥١١ دار المعرفة ، بيروت .
٢- الكافية في الجدل ، الجويني ، تحقيق د. فؤاد حسين محمود ، ص ٢٣ مصر عام ١٩٧٩م .
٣- السابق ص ٢٤ .

ومن الملاحظ أن الجدل في الفكر الإسلامي لا يعني ما تعنيه كلمة Dialectique في الفرنسية أو Dialectic في الإنجليزية والتي أصلها في اليونانية Dailektike من حيث أن المعرفة المترتبة على هذه الأخيرة "ظنية" في الفكر اليوناني (١) . فالمعرفة المترتبة على الجدل في الفكر الإسلامي معرفة يقينية تمثل الحق وتؤكدده ، خاصة وأنها مبنية على أسس ودعائم يقينية ، مما جعل الإمام الجويني إمام أهل السنة والجماعة ، يؤكد على أن الجدل يشمل ما يسمى "بمنطق البرهان" .

وبهذا يخالف الجدل مدلوله عند كل من أفلاطون وأرسطو قديما ، حيث يجعله الأول طريقا يرتفع به الفكر من الإحساس إلى الظن ومن الظن إلى العلم الاستدلالي ، ومن العلم على العقل المحض ، وطريقا هابطا من أعلى المبادئ إلى أدناها متوسلا بالقسمة الثنائية (٢) ، ويجعله أرسطو مبنيا على الآراء الراجحة أو المحتملة ، فهي عند أرسطو وسطا بين الأقاويل البرهانية والأقاويل الخطابية (٣) .

كما أن الجدل في الفكر الإسلامي أوسع مدى بالنسبة لصلاحيه التطبيق على مختلف الموضوعات لأنه لا يتقيد بنسق منطقي محدد "القياس الأرسطي" ، على الرغم من أنه كثيرا ما يستعين بهذا النسق الأخير ، ولكنه يستعين أيضا بأساليب البحث على اختلافها ، رغم التزامه أسلوب المدافعة والتنافي . وهذا يجعله أسلوبا قابلا للتكيف بمقتضيات طبيعة الموضوعات التي يطبق عليها ، ولو تعمقنا الأمر ، لوجدنا له كثيرا من التطبيقات في

١- انظر المعرفة الجدلية في فلسفة أرسطو د. أميرة حلمي مطر : تاريخ الفلسفة عند اليونان .

٢- المعجم الفلسفي ، جميل صليبا ج ١ ص ٣٩٢ بيروت عام ١٩٨٢م

٣- السابق ج ١ ص ٣٩٣

الفكر الإسلامي ، فهو يستخدم بشكل جيد فى الأصول والفروع ، وقد استفاد منه علماء الكلام وأصحاب المدارس العقائدية المختلفة ، كما استفاد منه الفقهاء والباحثين فى أصول الفقه على اختلاف اتجاهاتهم وتباين مدارسهم .

ونجد هذا المنهج الإسلامي الخالص ، يتفوق على "منطق البرهان" ذلك المنهج التحليلي الذي صيغ بصفة مسبقة لتتصب فيه الموضوعات ، فتفقد كثيرا من حقيقتها وصفاتها المميزة ، من حيث أن الجدل الإسلامي سيستفيد من "الاستقراء" و"الاستدلال" على حد سواء ، ويجعلهما بعض أساليبه التى يتوسل بها إلى إدراك الحقيقة وإقناع الآخرين بها، كما سيتأثر خطى كل أنواع الاستدلال المستخدمة فى القرآن الكريم ، ويستخلصها ثم يعيد استخدامها فى ترقية كثير من العلوم التى يستتبطها العلماء المسلمون أو يتوصلوا إليها مثل : الاستدلال بالتعريف أو بالتعميم والتخصيص ، أو بالمقابلة أو بالسبر والتقسيم أو قياس الخلف أو التمثيل أو غيرها من أساليب الاستدلال العامة والخاصة ، ولذلك حقق كثيرا من الإنجاز والرقى فى علوم الفقه وأصوله فى استنباط المبادئ والأحكام فى الشريعة الإسلامية ، كما ساعد على بناء المنهج النقدي المستخدم فى دحض ونقد الآراء والمعتقدات والمذاهب فى علم الكلام والعقائد .

فهو أسلوب نظر حي ، يتأزر فيه أكثر من عقل ، للكشف عن الحقيقة ، أو إلزام الآخرين بها . ومن البديهي أن يقال إن الجدل فى كل كتاب من كتب الفقه وأصوله أو كتب الكلام ن ولقد يتخذ شكلا عمليا فى دراسات يجد المؤلف نفسه فيه مدفوعا إلى أن يفكر متبعا لوجهة نظر مناوئة، وقد يتخذ شكلا نظريا يخضع لاعتبارات تمهيدية ، يختصر فيها نوع الجدل ، من حيث

قوانينه وقواعده ، وفائدته ، وأدلتة العقلية أو النقلية التقليدية (١) ، إلا أنه في نهاية الأمر إبداع إسلامي خالص له دلالاته على مدى التقدم الفكر والثقافي الذي حققه المسلمون في مجال المناهج والطرق المستخدمة في إدراك الحقائق والمفاهيم والمبادئ ، خاصة في تلك العلوم الشرعية – الفقه وأصوله – والأخرى العقلية – الكلام والفلسفة – وهي مناهج وطرق احتوت على الأساليب المنطقية اليونانية القديمة ، وزادت عليها بفضل ذلك التفحص والاستبصار العقليين اللذين داومهما كثير من المفكرين والمجتهدين المسلمين خاصة في تلك القرون الأولى من الإسلام قبل وبعد تمثلهم للفكر اليوناني خاصة وفكر الأمم والحضارات السابقة عامة .

أما آداب البحث والمحاورة فهي التي يطلق عليها ابن خلدون "آداب المناظرة" (٢) ولسوف نحكم عليها طبقاً للنص الذي كتبه عنه يقول: "وأما الجدل ، وهو معرفة آداب المناظرة والتي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم ، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول منه ، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ، ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأ ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً ، يقف المتناظرين عند حدودها في الرد والقبول ، وكيف يكون حال المستدل والمجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً ، وكيف يكون مخصصاً منقطعاً ، ومحل اعتراضه أو معارضته ، وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال ، ولذلك قيل فيه "إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه ، كان ذلك الرأي في

١- انظر مثلاً الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الأندلسي ج ١ ص ٩- ٢٧ القاهرة عام ١٣٤٧هـ

٢- انظر المقدمة ، ابن خلدون ص ٤٥٧ وما بعدها

الفقه أو غيره" (١) .

ومن الممكن أن نضيف إلى هذه الاعتبارات العامة ، ملاحظات أخرى ، أكثر تحديداً ، يمكن استقاؤها من كتاب "الكافية في الجدل" لإمام الحرمين ، أو من كتاب "الجدل على طريقة الفقهاء" لابن عقيل (٥١٣هـ / ١١١٩م) أن الآداب تفرض تحديد المسألة تحديداً دقيقاً ، وكذلك تحديد الإجابة المقدمة عليها ، وهي تلزم الخصمين أن يمتنعا عن الحديث معا ، وفي نفس الوقت ، وألا يقاطع أحدهما الآخر ، وأن التلطف والرقّة مما ينبغي التزامهما . وتنكر إلى جانب الآداب شروط الجدل ، فالمناقشة لا يمكن أن تتعقد إلا بين خصمين متساويين ، لأن الطرف الأدنى يقف تلقائياً موقف الشخص الذي يلتمس تعليماً ، أو يكتفى بطرح أسئلة ، ومن اللازم أن يمتنعا بنفس شروط الأمان والصحة وألا تكون بهما عاهة ، أو علة طارئة .. إلى آخر هذه الشروط العامة (٢) .

الطابع الإسلامي للجدل : إن الجدل في الإسلام عامة ، والقرآن خاصة ليس ترفاً فكرياً ولا طريقة لإضاعة الوقت ، ولا أسلوباً من أساليب الإفحام والانتصار بعيداً عن قضية الحق والباطل ، ومعيّاراً للصواب والخطأ ، ولكنه منهج من مناهج المعرفة وأسلوباً من أساليب الكشف عن الحقيقة وإلزام الخصم بها ، ومن هنا تختلف وظيفته في الإسلام عن وظيفة ذلك الجدل اليوناني القديم الذي كان يراد لذاته ، بغض النظر عما يحققه من نتائج ، فالجدل الذي كان يتمثل في محاورات أفلاطون مثلاً ، ليس القصد منه

١- السابق ص ٤٥٧ وانظر الجدل ، ابن عقيل ص ٢٠٣ والكافية ، الجويني ص ٥٣٠
٥٥١

٢- انظر مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية ، د. عبد المجيد التركي ص ٤٣ ، ٤٤ حيث يشير إلى الفروق المنهجية التي بين آداب البحث والجدل والمناظرة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٦ م

الخروج بنتيجة بصدد المشكلة المعروضة ، بقدر ما يجعلنا أقدر على الجدل في كل الموضوعات ، فهدف المحاورات ، إذن ليس إمدادنا بالمعلومات والحقائق بقدر ما تقدمه من مساعدة على التدريب على فن الجدل ، ولذلك كان هذا الفن هو الشغل الشاغل لطبقة النبلاء والمتقنين غير المشتغلين بهموم الحياة وقضاياها .

ولعل السر في ذلك هو أن هدف الإسلام الأساس هو وصول الناس إلى الحق بالطريقة التي تعمق الإيمان في نفوسهم ، وتشرح به صدورهم ، ولذا فإن وسائله العملية تتجه إلى هذا الهدف فحسب ، وربما تشجع في بعض الحالات ، اتجاه الإنسان إلى التدريب على فن الجدل ، في غير أجواء الفكرة ، ولكن ذلك لا ينشأ من خلال كونه ترفاً فكرياً يرضي في نفس الإنسان زهو الغرور الذاتي بالانتصار والتفوق ، بل من جهة أنه يوفر للإنسان القدرة على استعمال أدوات الدفاع عن الحق ، بطريقة أكثر قوة ومرونة .

وقد نجد في القرآن الكريم ملامح هذا الخط الذي يتجه إلى رفض الجدل على أساس أن يكون فنا قائماً بذاته ، يتحول به الإنسان إلى شخص جدلي لا هم له في المجال الفكري إلا أن يتغلب على خصمه ، أو يضيع الوقت بمجادلات تبتعد عن الهدف ولا تحقق الغرض الذي من أجله يحيا ذلك الإنسان ، وقد صور القرآن الكريم لنا ذلك كله في نطاق حديثه عن الكافرين الذين انطلقوا بالجدل في طريق إطاعة الفكرة ، وإنكار الحق ، فقد حدثنا عن المشركين في مكة ، عندما استمعوا إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن عيسى بن مريم كيف كان رد فعلهم عن ذلك ، وكيف واجهوه ؟

وذلك في قوله تعالى " ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون . وقالوا أألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدالاً بل هم قوم

خصمون" (١) . فقد حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم بأنه "عبد الله ورسوله" ولكنهم أعرضوا عن هذه الحقيقة واتجهوا بالحديث من خلال الفكرة المنحرفة ، التي يعتقدها النصارى المتمثلة بالاعتقاد بألوهيته ، فأثاروا التساؤل عن المفاضلة بينه وبين ما يعبدون ، على أساس أن الفكرتين تتجهان – مغا – إلى خلاف ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله الواحد ، ويعلق القرآن الكريم على ذلك بأن هؤلاء لم يسلكوا الطريق الصحيح في الحوار الذي يركز على مناقشة الفكرة من خلال ما يثيره صاحبها ، لا من خلال ما يثيره الآخرون ممن يختلف معهم في طبيعة الفكرة ، لأن ذلك لا يلزمه ، فقد حاولوا أن يسلكوا الجدل المحض الذي يدفع الإنسان إلى الهروب من الموقف الحق إلى موقف آخر يثير الضباب فيه حول الحق بالأساليب المختلفة من المغالطة .

وقد تمثل هذا الأسلوب أيضا في سلوك بعض المؤمنين حين أرادوا التخلص من مسؤوليتهم بالأساليب الجدلية هروبا من مواجهة الحقيقة ، حين كانوا يرفضون الخروج للحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم باحثين عن المبررات والأعذار التي تسوغ لهم ذلك "كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعد ما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون" (٢) .

وعبر القرآن الكريم في أكثر من آية ليتحدث عن كثير من المجادلين في الله ، وفي القرآن ، وفي الرسالة ، وينتقد مواقفهم المنحرفة ، لأنهم يوجهون الجدل في اتجاه الباطل ، وإنكار الحق الواضح دون بينة ولا برهان" وإن

١- سورة الزخرف آية ٥٧ ، ٥٨

٢- سورة الأنفال آية ٥ ، ٦

الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تطيعوهم إنكم لمشركون" (١) .

ثم نواجه في هذا الإطار الآيات القرآنية التي تصور لنا الاتجاهات الجدلية التي قد تنتهي إلى توظيف الجدل في خدمة الخيانة والخائنين ، وذلك في حديثه عن قصة أولئك نفر من المسلمين الذين أرادوا إلصاق تهمة السرقة ببعض اليهود ليرفعوها عن أنفسهم ، ظنا منهم أن يهوديته سوف تكون أساسا صالحا للحكم عليه ، بغض النظر عن قضية الحق والباطل ، ولذلك انطلق الجدل آنذاك في هذا السبيل الذي يراد منه تبرئة المجرم ، وتجريم البرئ ، وذلك في قوله تعالى: " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ، إذ يبببتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ، هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا" (٢) .

الجدل الممدوح والجدل المذموم : يقول "ناصح الدين الحنبلي" (٣) "فأما الجدل فهو مذموم في كل موضع ذكر إلا في ثلاثة مواضع ، أحدها النحل "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن" (٤) والموضع الثاني فى العنكبوت "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن" (٥)

١- سورة الأنعام آية ١٢١ وانظر الحوار فى القرآن ، د. محمد حسين فضل الله ج ١ ص ٢٥ ، ٢٦

٢- سورة النساء آيات ١٠٦ - ١٠٩

١- انظر استخراج الجدل من القرآن ، محمد الحبيب المهلية .

٢- سورة النحل آية ١٢٥

٣- سورة العنكبوت آية ٤٦

والثالث : فى المجادلة "قد سمع الله قول التى تجادلن فى زوجها" (١) . وهذا الجدل الممدوح هو ما سلكه الأنبياء الكرام مع أقوامهم من طرق بيانية فى سبيل نشر ما كلفوا به من دعوات ورسالات ، وخاصة ما كانوا يقومون به من مناظرات ومحاورات ومناقشات ، يعرضون فيها ما تيسر من بينات ، وما توفر لديهم من مؤيدات ، ويردون فيها على ما يلاقونه من مواجهات ومجابهاة كل ذلك إظهارا للحق الذى ينادون باتباعه وإزهاقا للباطل الذى يطالبون بتجنبه كما يقول تعالى: " بل نقذف بالحق على الباطل ، فيدمغه ، فإذا هو زاهق" (٢) .

فالجدل الممدوح والمفيد هو ما كان بالتي هي أحسن ، بعد إقامة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وهذه الأساليب الثلاثة أى الدعوة بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، والجدل بالتي هي أحسن أساليب ومناهج ناجعة اقتضتها الدعوة القرآنية ، من حيث كونها دعوة إلى الحق والخير والعدل ، واقتضتها حالة الدعوة من حيث كونهم يتفاوتون فى مراتب الإدراك ويتباينون إزاء مختلف التوجهات فلا العنف من وسائلها ولا الإكراه من مناهجها .

فالجدل بالتي هي أحسن وإقناع الآخرين بالكلمة الطيبة ، وإبانة الحق بالهدوء ، والحجة الظاهرة ، وإثباته وتأييده بالأدلة القاطعة مبدأ عام ومنهج ثابت لا يقبل الإسلام تعطيله ولا التفريط فيه ، كلما كانت هناك محاورات ومناظرات طبقا لمضمون " لا إكراه فى الدين" (٣) .

والجدل الممدوح هو الجدل الصحيح المبتغى به وجه الحق ، والمراد به

١- سورة المجادلة آية ١

٢- سورة الأنبياء آية ١٨

٣- سورة البقرة آية ٢٥٦

والجدل الممدوح هو الجدل الصحيح المبتغى به وجه الحق ، والمراد به إثبات الدلالة وتأييد الدعوة يقول الشوكاني (١): " فأما الجدل لاستيضاح الحق ، ورفع اللبس ، والبحث عن الراجح والمرجوح ، وعن المحكم والمتشابه ، لحل مشكلات الآيات وكشف معضلاتها ، واستنباط حقائقها الكلية وتوضيح مناهج الحق في مضائق الأفهام ، ومزالق الأقدام ، وإبطال شبه أهل الزيغ والضلال ، فمن أعظم الطاعات".

كما يوضح القرآن الكريم أن الجدل يحسن في مواضع مثل تلك التي يكون القصد منها إيقاف مظلمة قد وقعت أو حل إشكال قد استجد ، كما حدث مع "خولة بنت ثعلبة" حسب رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها (٢) ، حين ظاهرها زوجها ونزل قوله تعالى : "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله" (٣) فالآية قد أبانت أن الله قد سمع جدالها ومحاورتها وقبل شكواها في شأن سلوك زوجها .

وهو ما يفيد أن الجدل في الحوادث الواقعة قصد تقييمها ، وتحليل ما يترتب عليها من نتائج بغية إيقاف ما وقع من ظلم ودفع ما نشأ من مفسد ، هو جدال مرغوب فيه شرعا ، لما يهدف إليه من إصلاح بدليل أن الله قد أنزل في شأن جدالها ما أزال غصتها وفرج كربتها ، وأقر عينها (٤) .

أما الجدل المذموم فهو جدل بدون أدلة ولا يستند إلى براهين ، ولذلك لا يوصف بكونه بالباطل ، ولا يحدد غرضه بكونه لدحض الحق ، ولا لكونه لم

١- الفتح القدير ، الشوكاني ج ٤ ص ٤٨١
٢ - أسباب النزول ، علي بن أحمد النيسابوري ص ٢٣٠
٣- سورة المجادلة آية ١
٤- الجدل في القرآن الكريم ، د. محمد التومي ص ٤٨

يعتمد على الحجج القاطعة ، ولم يركز على المستندات الثابتة من عقل متبصر ، ونقل متفحص" الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم" (١) . وهو جدل مبني على أسباب غير موضوعية ، ويعتمد على أسباب لا يقرها عقل ولا يستسيغها منطق ، تنتهي في التحليل النهائي إلى أسباب ذاتية أو بيئية ، مثل الكبر الذي يحول بين المرء والاعتراف بالحقيقة ، فيسعى جاهدا في تبرير موقفه وهو على بينة بأنه غير صادق ، هذا الكبر هو الذي دفع أبلّيس إلى عدم السجود لآدم ، فكانت معصيته العظمى التي باء إثرها باللعنة والإبعاد من الرحمة الإلهية ومثله ذلك الكبر الذي دفع كثيرا من مشركي مكة إلى عدم إتباع الإسلام ، على الرغم من إدراكهم بصدقه وصدق من أتى به ، ويفسر لنا القرآن ذلك العناد والصدود الذي قابلوا به آيات الله وكثرة جدالهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالباطل بقوله تعالى: "إن الذين يجادلونك في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر" (٢) .

كما أن سيطرة العادات وتمكين التقاليد الباطلة من النفوس كثيرا ما تحول بين الاعتراف بالحقيقة والإقرار بها ، بل والمجادلة ضدها ، "إنا وجدنا أباءنا على أمة ، وإنا على إثارهم مهتدون" (٣) . ومن هنا كان اهتمام القرآن بالحوار والجدل في جو من الحرية ، وبعيدا عن التعصب والعصبية ، ودفع الإنسان المسلم إلى التتره عن الأغراض والتخلص من كل الاعتبارات القبلية ، حتى يأتي حوار موضوعا .

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أساسا الجدل والمناظرة:

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عماده في مجادلته للمشركين

١- سورة غافر آية ٣٥

٢- سورة غافر آية ٥٦

٣- سورة الزخرف آية

واليهود والنصارى وغيرهم ، القرآن الكريم ، يحتج به عليهم لإثبات دعواه ، وكلما أرادوا اعتراضا نزل في الرد عليهم قرآن كريم ، فيتلوه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعلن لهم به وضوح الحق إن كانوا له طالبين ، ويرد كيدهم في نحورهم إن كانوا معاندين مستكبرين .. فكتاب الله فوق أنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى ، وفوق أنه مشتمل على أكثر الأجوبة عن الأسئلة التي اعترض بها المشركون وغيرهم على الإسلام ، هو فوق هذا وذلك المثل الكامل الذي لا يتسامى إلى بيانه متكلم أو محتج ، ولا يعارض أساليب احتجاجه واستدلالة مستدل أو مجادل .

وعلى الرغم من أن الله تعالى قد أراد أن يكون الناس مختلفين في العقائد ، وقد يكون العكس ممكنا لو سبقت به المشيئة (١) بحيث نجد في الناس الزنادقة والصابئة واليهود والنصارى ، فمن المشروع تماما أن يعلم الله سبحانه المسلمين طريقة تفنيد دعاوي كل هؤلاء في آرائهم ومعتقداتهم .

وإذا كان حقا أن الله يلوم من يجادل بغير علم بالقضية التي يجادل فيها ، أو يصر على نصره الباطل بعد أن يظهر له وجه الحق جليا ، فإنه تعالى لم يقصر في علمنا أن الحق واحد ، وأن من الواجب أن نحصر على ألا نسلم إلا بما يقوم على البرهان العقلي (٢) . كما يقول ابن حزم . ولكن المرء إذا توصل إلى اليقين فإن عليه أن يعود إلى مصدر هذا اليقين ، ولهذا ذم القرآن الكريم اليهود والنصارى الذي اتبعوا أسلافهم وأحبارهم ورهبانهم على عمى ، ولم يلتفتوا إلى ما يعرضه الإسلام من دلائل وبراهين (٣) .

١- قوله تعالى "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم" سورة هود آية ١١٨ ، ١١٩ .
٢- الإحكام ، ابن حزم ، ج ٢ ص ٢٣ .
٣- السابق ج ١ ص ٢٠ .

وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه الدلائل وتلك البراهين الأمر الذي جعل من كبار المشتغلين بالعلوم العقلية قديما وحديثا ، يذكرون أن القرآن قد انطوى على مختلف أنواع الحجج والبراهين . بحيث لا يمكن أن يزداد عليه في هذا شيء ، يقول الدكتور التفتازاني : " والحقيقة أننا لو نظرنا إلى القرآن نظرة متأنية لوجدنا أنه نبه العقول إلى استخدام أنواع الاستدلال العقلي المختلفة ، مباشرة كان أو غير مباشر ، فهو كما يدعو إلى استنباط نتيجة من مقدمة او مقدمات يثبت صحتها في معرض الاستدلال على العقائد النظرية (١) ، نراه يدعونا أيضا إلى استخدام المشاهدة الحسية ، واستقراء الجزئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا إلى معرفة القوانين العامة التي تسير هذه الطبيعة بمقتضاها (٢)

وهكذا يوجه القرآن العقل البشري إلى خطوات منهج متكامل في المعرفة سواء أكانت المعرفة العقلية أم المعرفة العلمية المتعلقة بالواقع والحواس ، وفي كل هذا تركية لاستخدام العقل في الحصول على المعرفة الصحيحة المتعلقة بالله والعالم والإنسان .

آداب الجدل العامة والخاصة عند ابن حزم الأندلسي:

وهناك آداب عامة وخاصة للجدل عند كل مفكر ومتكلم وفيلسوف في الإسلام ، فإذا توقفنا عند أحد هؤلاء المفكرين مثل ابن حزم الأندلسي لنرى مدى إلتزامهم بهذه الآداب والتي يمكن اعتبارها أخلاقيات للحوار والجدل في الفكر الإسلامي، فإننا نجد ابن حزم يبين لنا طريقته في الجدل والمناظرة بقوله: " إن طريقتنا في ذلك أن نخير الخصم بين أن يكون سائلا أو مسئولا ،

١- انظر الآيات من آخر سورة يس آية ٧٧ - ٨٣

٢- الإنسان والكون في الإسلام ، د. التفتازاني ص ٣٤ - ٤١ مصر عام ١٩٧٥م

فأيهما تخير أجبناه . فإن رد الخيار إلينا اخترنا أن يكون هو السائل .. حسما للأعذار .. وتوفية لمطالبهم .. وليكون ذلك أقوى في قطع معالقيهم ، كذلك يوضح أن من سأل فأجابه خصمه ، فسكت عن المعارضة يكون بذلك قد انقطعت مناظرته .

ثم يضع لنا الشروط والآداب العامة والخاصة التي ينبغي أن يلتزم بها كل طرفي المناظرة . فهناك آداب عامة ينبغي للمناظر أن يتحلى بها ، فمن حق أحد الطرفين على الآخر ، أن لا يقطع أحدهما كلام صاحبه حتى ينهي ولا يطيل أحدهما الكلام فيما لا فائدة منه في موضوع المناظرة ، وإذا أخطأ أحدهما وطلب الإقالة مما قاله ، فله ذلك على صاحبه ، فمن الإنصاف ترك الخطأ إذا تبين له أنه خطأ ، ومن حقه على مناظره أن يجيبه على ذلك وإن منعه الآخر ، كان ظالما للحق نفسه ، فالرجوع إلى الحق فضيلة ، وكذلك إن رأي أحدهما حجة فاسدة وأراد تركها وأخذ غيرها كان له ذلك .

أما الشروط الخاصة التي ينبغي على كلا المتناظرين الإلتزام بها وهي تمثل جوهر المجادلة ، ويعتبر الإخلال بها إخلالا بالمناظرة فهي :

١- أن يكون هدف المجادلة والغرض منها هو طلب الحق ومحاولة إدراكه : بحيث يتخلى كل من المتناظرين عن التعصب وعن أن يكون هدفه مجرد الغلبة والإفحام ، ولذلك يقول ابن حزم : "ولا تقنع بغفلة خصمك في كل ما يمكن أن يصح قوله ، فإن وجدت حقا ببرهان ، فأرجع إليه ولا تتردد ولا ترض لنفسك ببقاء ساعة أبيا من قبول الحق ، وإن وجدت تمويها فبينه ولا تغتر بذهاب خصمك عنه فلعل غيره من أهل مقالته يتعظ لما غاب عنه" (١) .

كما يؤكد ابن حزم على ضرورة تنزه المناظر عن الأغراض الذاتية وألا

١- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه ، ابن حزم ص ١٩٣ بيروت عام ١٩٥٩ م

يبالي بالخصوم وافتراءاتهم يقول: " ولا تقنع إلا بحقيقة الظفر ، ولا تبال إن قيل عنك إنك مبطل فلك فيمن نسب إليه ذلك من

المحققين أكرم أسوة من الأنبياء عليهم السلام، ومن دونهم ، نعم حتى أن كثيرا منهم قتل دفعا لحقه ونسبا للباطل إليه". ثم يتابع " ولا تستوحش مع الحق فمن كان معه الحق ، فالخالق تعالى معه ، ولا تبال بكثرة خصومك ولا بقدم أزمانهم ، ولا بتعظيم الناس إياهم ، ولا بعدتهم ، فالحق أكثر منهم وأقدم وأعظم عند كل أحد وأولى بالتعظيم"(١) .

ثم يحكي ابن حزم حكاية وقعت له تدل على مدى إخلاصه وصدقته في جدله يقول: " وأخبرك بحكاية لولا رجاؤنا في أنه يسهل بها الإنصاف عن من لعله ينافر ما ذكرناها ، وهي أنني ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته لكبوء كان في لسانه ، وانقضى المجلس على أنني ظاهر ، فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي ، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس ، فعرفته ذلك ، ثم إن قد علمت على المكان من الكتاب ، فقال لي ما تريد ؟ فقلت : حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأنا كنت المبطل، وإني راجع إلى قوله ، فهجم عليه من ذلك أمر مبهت ، وقال لي : وتسمح نفسك بهذا ؟ فقلت له نعم ، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته على غد"(٢) .

٢- يجب على المناظر أن يثبت ما أثبتته البرهان ، وأن ينفي ما نفاه البرهان ، وأن يوقف فيما لم يثبت ولم ينفيه البرهان ، حتى يظهر له الحق فيه ، فإذا

١- السابق ج ١ ص ١٩٤

٢- السابق ج ١ ص ٢٠٦

أقام الخصم المناظر البرهان الصحيح ، فقد أمن جانب خصمه من معارضته ببرهان ، لأن البرهان لا يعارض البرهان ، وكذلك إن كان ما يعتقده حقا في نفسه ، لكن قصر في إقامة البرهان على صحته ، فإن ذلك لا يضر الحق ، وإن كان يضر بمكانة المناظر عند مناظره ، لأن كل ما هو حق لا يضره جهل الناس به كما لا يجعله باطلا المعاند له ، ولذلك يجب ألا تكون الدعوى التي يجادل عنها خالية من دليل وبرهان يؤازرها ، فإن في هذا تأييدا للحق وتثبيتا له . ولو أعطى كل امرئ بدعواه المعرفة لما ثبت حق ، ولا بطل باطل ، ولا استقر ملك أحد على حال ، ولا انتصف من ظالم ولا صحت ديانة أحد أبدا . لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول ألهمت أن دم فلان حلال ، وأن ماله مباح لي أخذه ، وأن زوجته مباح لي وطؤها ، وهذا لا ينفك منه ، وقد يقع في النفس وساوس كثيرة لا يجوز أن تكون حقا ، وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضا ، فلا بد من حاكم يميز الحق منها من الباطل وليس ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله" (١)

٣- عدم معارضة الخطأ بالخطأ : مثل أن يقول السائل للمسئول أنت تقول كذا ، أو لم تقل كذا فيقول المجيب وأنت تقول أيضا كذا أو لأنك أنت أيضا تقول كذا ، فيأتيه بمثل ما أنكر هو عليه أو أشنع ، فهذا كله خطأ واقتداء بالخطأ ، ويمثل لذلك ابن حزم بكثير من معارضات المتكلمين والفرق المختلفة ، فإنهم يعارضون أقوال خصومهم الباطلة بأقوال أخرى باطلة لا بحثا عن حق ولكن دحضا لخصمه ومحاولة إقحامه ، وهذا خطأ فاحش وعار عظيم يجب اجتنابه .

٤- النزاهة والإنصاف : يجب على المتناظرين التحلي بهما ، فلا يهتم

المناظر بإيهام نفسه أو إيهام الآخرين بغلبته وانتصاره ، بينما هو في حقيقة أمره مغلوب ، لأن ذلك سخف ووضاعة وسقوط همة ، ومن كانت هذه صفته فهو مغرور يمني نفسه بما لا يتحصل عليه ، ومن سوء ما يعرض للمناظر في هذا السبيل أن يلوح له البرهان ، فيعرض عنه إلى ما ألفه واعتاده من قول من يحسن الظن بهم.

٥- الابتعاد عن آفة التقليد والتعصب : فيجعل مجئ القول على لسان فلان دليل صدقه ذلك أن التقليد آفة منمومة من الله ومن الناس ، وقد نهما القرآن في غير آية ، ومن المعروف أن ابن حزم يحرم التقليد في الأصول والفروع ، ويطلب العامة والعلماء على السواء بالاجتهاد .

٦- من آذن لخصمه في أن يكون السائل فواجب عليه في حكم المناظرة أن يجيب ، فإن لم يفعل فقد ظلم أو جهل إلا أن يكون هناك أمير مخوف يمنع من البوح بالجواب ، لذلك يجب أن تكون المناظرة مع الأمن إلا من بذل نفسه لله تعالى ، وعرف ما يطلب وما يبذل من ذلك ، فله الفوز إن أراد نصر الإسلام أو الحق فيما اختلف فيه المسلمون (١) .

٧- لا يضير المناظر تكثير الأدلة : فإن ذلك قوة ، وليس يعده عجزاً إلا جاهل منقطع وينبغي أن تقبل خصمك إن أخطأ ، وكل ما تطالبه به ، فالتزم به مثله سواء بسواء .. وإياك من إدخال ما ليس من المناظرة في المناظرة ، فهذا من فعل أهل الجنون أو من يريد أن يطيل الكلام حتى ينسى آخره أوله ، لينسى غلظه وسقطه ، وتأمل مقدماته ومقدماتك ، وعكسه وعكسك ، ونتائجه ونتائجك ، فلا ترضى لنفسك من خصمك إلا بالحق الواضح (٢) .

١- السابق ج ١ ص ١٨٧

٢- السابق ج ١ ص ١٩٢ وانظر ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان ، د. محمود علي حماية ص ٢١٠

٨ - أن لا ينطق بين المتناظرين ثالث بكلمة إلا أن يرى حيفا ظاهرا فيشهد به ، وألا يقطع كلام صاحبه حتى يتمه ، وأن لا يطول الكلام منهما بما لا فائدة فيه ، وأن يفضيا إلى الاختصار الذي لا يقصر عن البيان الموعب .

٩ - إعلان التسلم بالقضايا والأمور التي تعتبر من المسلمات الأولى ، أما الجدل في البديهيات والإصرار على إنكار المسلمات ، فليس شأن طالبي الحقيقة (٣) .

١٠ - تجنب مناظرة المعاند والجاهل وطالب الغلبة لذاتها : ذلك أن المعاند لا يرضى مناظره بدليل ولا برهان وإنما هو دائب على المضادة والمغالطة والصياح وكثرة الشغب ، فلا ينبغي أن يعني نفسه ، ولو أمكنه صرفه بالموعظة الحسنة لكان أحسن ، فإن لم يكن فبالزجر ، فإن كان يمتنع لجانب فليتجنب كما يتجنب المجنون ، لأن أذاه أكثر من نفعه .

١١ - عدم الثناء بذكر محاسن النفس : فمدح الإنسان لنفسه مدعاة لقدح الغير فيه ، وترك المدح للغير أولى لأنه أحسن ، ولا يجوز للمناظر أن يحقر خصمه في عين غيره ، حتى يعرف ما عنده أولا ، لأنه ربما يفاجأ الحضور بما لا يتوقع ولا يحتسبه مناظره ، وملاك الأمر أن يروض نفسه على قلة المبالاة بمدح الناس له ، أو قدحهم فيه ، ولكنه يجعل همه طلب الحق لنفسه دائما .

ولابد لطالب الحق أن يسمع حجة كل قائل ، فإذا ظهر البرهان لزمه الانقياد له والرجوع إليه ، وإلا فهو فاسق . وإذا كان المتناظران مختلفي الملة فإن الحق بين الملل والديانات بالعقل والبرهان الذي يعتمد على المعرفة

الأولية حسية كانت أو ضرورية ، فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق من طلب العلم المؤدي إلى معرفة البرهان الصحيح ، ليصح له ما يقوله ، وإذا كان المتناظران مختلفي النحلة من متقفي الملة كالفرق المختلفة ، فإن معرفة الحق في ذلك يسيرة بالرجوع إلى القرآن الذي اتفقت عليه جميع الفرق أو الإجماع المتيقن ، ولا بد لمن طلب الحقائق في ذلك من الوقوف على ما أوجبه القرآن وصح به الإجماع (١) .

ثم يضع ابن حزم أموراً ينبغي قطع المناظرة لأجلها :

- ١- أن يقصد أحد المتناظرين إلى إبطال الحق البين بنفسه أو التشكيك فيه .
- ٢- أن يستعمل في مناظرته أسلوب البهت والرقاعة ولا يبالي بتناقض أقواله ولا بفساد مذهبه .
- ٣- الانتقال من قول إلى قول ومن سؤال إلى سؤال على سبيل التخليط لا على سبيل الترك والإبانة .
- ٤- أن يستعمل كلاماً مستغلقاً ، يظن العاقل أنه مملوء حكمة بينما هو مملوء هذراً وتمويهاً على السامع .
- ٥- أن يخرج خصمه بأن يلجئه إلى تكرار الكلام بلا زيادة فائدة .
- ٦- الإيهام بالتضاحك والصياح والمحاكاة والتطبيب وربما التكفير واللعن والسفه والقذف (٢) .

١- رسائل ابن حزم ج ١ ص ١٤ نقلاً عن نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان ، د.

محمد السيد الجليند ص ١٣١ ، ١٣٢

٢- التقريب ، ابن حزم ج ١ ص ١٩٧

ثم يقسم ابن حزم المتناظرين إلى ثلاثة أقسام :

١- قسم لا يُعاً بكلامه ولا فيما صرفه فيه ، فى الإنكار للحقائق أو فى التصديق بها ، فى المكابرة والعناد دوت تحقيق أو الإستيضاح والإبانة ، فإذا سألت صاحب هذا القول إلى أي رأي يميل وبأي قول يأخذ أو يتصرف ؟ لا يعرف . ويقول ابن حزم عن هذا الصنف : "وهذا هو الأغلب فى زماننا وتجد هذا الصنف من أكرم الناس جوداً وعطاء بالكلام الذى يبين به فساد قوله وباطل عقده ، بينما هو تجسيد للبخل بما يفيد الناس وينفع الحق" .

٢- قسم آخر يريد أن ينصر ما يعتقد : لكن بغير برهان ولا يبالي بما نصره حق هو أو باطل أو محال . ولو فشئت معتقده وبرهانه ، على صحته لم تجده شيئاً إلا إلفاً أو تقليداً أو شهوة واتباع هوى دون تحرر للحق ولا مجانية للباطل ، وهؤلاء كثيرون لكنهم دون الصنف الأول .

٣- وصنف ثالث لا يقصدون إلا نصرة الحق وقمع الباطل ، وهؤلاء قليلون جداً يقول عنهم " ولا أعلم فى الموجودات شيئاً أقل منهم " .

ومن أبرز معالم الجدل عند ابن حزم ، والتى يوردها احد الباحثين (١) أنه يصور أدلة خصومه واعتراضاتهم أكمل ما يكون التصوير ، ويعرضها واحداً إثر واحد ، .. ثم يأخذ فى نقض أقوالهم ، ومفندا ما فيها من قصور أو فساد ، كما فعل مع القائلين بقدم العالم ، ثم يعقب بما يراه صحيحاً فى المسألة ولا يترك رأياً عارياً عن الدليل أو غير مؤيد بالنص .. وقد نرى ابن حزم ينكر الرأي ومن قاله ، والأدلة العقلية والنقلية التى استندوا إليها ، ثم يأخذ فى الرد عليها وتفنيدها دليلاً دليلاً .. وقد يجد ابن حزم دليلاً يروق له

١- ابن حزم ، د. محمود على حمادة ص ٢٢٧

من الأدلة التي يذكرها خصومه ، فلا يلبث أن يؤيده من بين الآراء التي يرفضها مبينا وجه الحق فيها ، والرأي الصواب في تفسيرها ، واستيفاء للمسألة من جميع وجوها ، بل يصنع صاحبنا ما يمكن تصوره من اعتراضات ويقوم بتنفيذها واحدا إثر واحد ، وهكذا لا ينتقل إلى مسألة أخرى يغلب على ظنه أن الحق قد لاح ، وأن مزاعم خصومه قد بطلت ولم يبق إلا الشغب والمكابرة .

وهكذا اتضح لنا أن لمنهج الجدل والمناظرة في الأصول والفروع عند مفكري الإسلام أثرا واضحا وعميقا سواء في الدفاع عن هذه الأصول والفروع ضد الفرق والنحل المناوئة للإسلام ، أو في تعميق الفهم بتلك الأصول والفروع ، بحيث أدت إلى مزيد من الارتقاء في الفهم والوعي بهذه الأصول والفروع وساعدت على تبلور واكتمال كثير من العلوم الإسلامية سواء منها المتعلق بالعقيدة كعلم الكلام ، وعلم مقارنة الأديان ، أو المتعلق بالفقه وأصوله كعلم مقاصد الشريعة ، ولم يكن الجدل في كثير من الأحيان باعثا على الفرقة والخصام بقدر ما كان باعثا على اكتساب مزيدا من العلم والمعرفة بأصول الفكر الإسلامي وفروعه وخاصة في عصر ازدهار الإسلام ومده الحضاري . وما كان إلا وسيلة إلى تمحيص الحقيقة والكشف عنها وإلزام الآخرين بها غير قاصد بذلك إلا وجه الله وذات الحقيقة .

الخاتمة :

وهكذا تبين لنا مدى اتساع الإسلام لمنهج الجدل وآداب الحوار بوصفه طريقاً للتفكير ومنهجاً للعقيدة والعمل ، خاصة حين يكونان على أساس من الحجة وبديل من البرهان . وقد استعرضنا أنواع الجدل والحوار الوارد في القرآن الكريم بين الله تعالى وملائكته قبل خلق الإنسان ، وكذلك بين الله تعالى وإبليس حين رفض السجود لآدم ، كما استعرضنا أنواع الجدل بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وتبين لنا مدى أصالة الرؤية الإسلامية في جعل الحوار والجدل منهجاً من مناهج العرفان ، وطريقاً إلى إدراك الحق في ذاته ، وأصالة القرآن الكريم في احترام الآخر ، سواء كان شيطاناً أو ملاكاً أو إنساناً يتفق أو يختلف في العقيدة والدين أو الرؤية والإدراك ، حتى يكون الأمر عليه حجة بالغة . وهو دائماً يجعل المعول في العقيدة للحجة والبرهان ، فلا إيمان بدون حجة ، ولا مسئولية إلا بعد إقامة البرهان .

وقد تبين لنا كذلك أن الجدل القرآني وجه من وجوه الإعجاز ، فتشخيص ما في هذا الجدل من وجوه الاستدلال وتحديد ملامح ما عرض فيه من أدلة عقلية ومحاولة تحليل ما لها من منابع ، وتمييز ما لها من خاصيات ، وما ترمي إليه من أبعاد غائية ، وما تود الوصول إليه من مردودات إيجابية ، هو عمل يندرج ضمن تبين وجه من وجوه القرآن الإعجازية — حسب عبارة القاضي عياض — خاصة وأن الجدل القرآني يتمثل في وضوح الأدلة ، وسهولة صياغتها ، وإيجاز ألفاظها ، ويسر فهمها ، وفي بعدها عن التعقيدات والجفاف التي قد نجدها في كتب المنطق ومؤلفات الفلاسفة ، فهو يتناسب مع مستويات المدارك والعقول ، حيث أن طباع الناس متفاوتة في التصديق "فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقوال الجدلية

تصديق صاحب البرهان ، إذ ليس في طباعهم أكثر من ذلك ، ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقوال البرهانية" حسب رأي ابن رشد الفيلسوف ،

وقد وجدنا القرآن الكريم يصرح بأن "الجدل" منزع جبلي في الإنسان وخاصة من خصائص الكائن البشري وميزة من ميزات ، حيث تساعد على ترقية اتجاهه نحو الكمال ، من حيث تتيح له اتساعا في النظر وعمقا في الرؤية ، وتكشف له عن كثير من جوانب الموضوع ، خاصة وإن مشيئة الله تعالى قد قضت بخلق الناس بعقول ومدارك متباينة إلى جانب اختلافهم في الألسنة والألوان .

وقد استعرضنا أسباب اختلاف الناس والتي تدعوهم إلى الجدل والحوار ، وعلى رأسها اختلافهم في المدارك واختلافهم في الرغبات والشهوات والأمزجة واختلاف المنظور الذي ينطلقون منه . وقد تبين لنا أن تنوع الأساليب والوسائل وتباين طرق الأخذ والفهم ، هي في الواقع ظاهرة صحية تمكن للإسلام في واقع الحياة ، وتستغرق من نشاط الناس ، على اختلافهم ، فيما يحفظ لهم إيمانهم ، وضمن لهم سلامتهم ، ويزكي مسيرتهم ، ويرفدهم بعناصر القوة ويدفع بهم في مراقي الإحسان والكمال .

وقد عرضنا للجدل كمنهج فكري ، استخدمه الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة المسلمون ، وعلى رأسهم الإمام الجويني في كتابه "الكافية في الجدل" حيث أن من أسسه أنه يتم على "التدافع والتنافي" فهو الوسيلة الناجحة أكثر من غيرها في تصحيح المذهب ، بل هو في بعض الأحيان الوسيلة الوحيدة المجدية في إزالة اللبس والوصول إلى خالص الحق .

وقد بحثنا الفروق الدقيقة بين الجدل الإسلامي ، وذلك الجدل المستخدم قديما عند اليونان ، فإذا كان عند هؤلاء الأخيرين يمثل المعرفة الظنية ، ويتجسد في طريقة وسطى بين الخطابة والبرهان ، فهو عند المسلمين يتفوق على منطق البرهان ، من حيث استفادته من كل من الاستقراء والاستدلال على حد سواء ، واعتماده على التعميم والتخصيص والسبر والتقسيم وقياس الخلف أو التمثيل ، بحيث صار أسلوب نظر حي ، يتآزر فيه أكثر من عقل للكشف عن الحقيقة ، وللوصول إلى اليقين .

وقد تبين لنا الطابع الإسلامي للجدل ، فهو ليس ترفا فكريا ولا طريقة لإضاعة الوقت ولا أسلوبا من أساليب الإفحام والانتصار بعيدا عن قضية الحق والباطل ، ومعيارا للصواب والخطأ ، ولكنه منهج من مناهج المعرفة وأسلوبا من أساليب الكشف عن الحقيقة وإلزام الخصم بها ، وقد برهنا على ذلك بكثير من آيات القرآن الكريم ، بعد أنوضحنا الفرق بين الجدل الممدوح والجدل المذموم . ثم توقفنا عند آداب الجدل العامة والخاصة عند ابن حزم الأندلسي ، كواحد من المفكرين المسلمين الذين اسهموا في تناول الجدل بشكل دقيق ، مبينين أحكامه وشروطه ، فضلا عن ممارسته مع كثير من خصومه ، الفقهاء والمتكلمين ، حيث بين لنا أن هدف المجادلة والغرض منها عنده هو طلب الحق ومحاولة إدراكه ، وأنه يجب على المناظر أن يثبت ما أثبتته البرهان ، وإن يتصف بالنزاهة والإنصاف ، مبتعدا عن آفة التقليد والتعصب ، وأن لا يعارض الخطأ بالخطأ، وعليه تجنب مناظرة المعاند والجاهل وطالب الغلبة لذاتها إلى غير ذلك من الشروط والآداب التي وضحتها في مؤلفاته ، وجسدها في محاوراته ومناظراته .

المصادر والمراجع :

- أدلة الاختلاف في الإسلام ، د. طه جابر العلواني ، كتاب الأمة العدد ٩ قطر عام ١٤٠٦ هـ
- الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الأندلسي ، القاهرة عام ١٣٤٧ هـ
- الآثار الباقية ، أبو الريحان البيروني ، القاهرة بدون تاريخ .
- الإنسان والكون في الإسلام ، د. التفتازاني ، مصر عام ١٩٧٥ م
- استخراج الجدل في القرآن ، ناصح الحنبلي ، تحقيق محمد الحبيب .
- أساس البلاغة ، الزمخشري ، بيروت عام ١٩٦٥ م .
- البرهان في علوم القرآن ، الزراكشي ط ٢ ، مصر الحلبي ، بدون تاريخ .
- تاريخ الفلسفة عند اليونان ، د. أميرة حلمي مطر ، مصر عام ١٩٧٦ م
- التأكيد على فاعلية الحوار ، حسن فضل المولى ، ملة الأمة العدد ٥٩ ، قطر ذو القعدة ١٤٠٥ هـ
- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه ، ابن حزم الأندلسي ، بيروت عام ١٩٥٩ م
- أسباب النزول ، علي بن أحمد النيسابوري ، القاهرة بدون تاريخ .
- التحرير والتنوير ، الشيخ ابن عاشور ، طبعة الحلبي ، مصر عام ١٩٦٥ م
- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، محمد بن إبراهيم الصنعاني ، ط ٢ الحلبي بدون تاريخ .
- التفسير ، الشيخ أحمد مصطفى المراغي ، ط ٤ ، مصر عام ١٩٧٢ م .
- تاريخ الجدل ، الإمام محمد أبو زهرة ، القاهرة عام ١٩٨٠ م
- الحوار في القرآن ، محمد حسين فضل الله ، دار المنصوري للنشر ، الجزائر ، بدون تاريخ .
- الحوار والمناظرة من منظور إسلامي ، د. نور الدين صغيري ، مجلة آفاق الثقافة والتراث ، العدد ٣٦ ، دبي يناير عام ٢٠٠٢ م

- الجدل في القرآن الكريم ، د. محمد التومي ، الجزائر عام ١٩٧٨ م .
- الشفاء ، للقاضي عياض ج ١ ، بيروت بدون تاريخ .
- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، ابن رشد ، مصر عام ١٩٨٧ م
- الفتح القدير ، الشوكاني ، دار المعرفة ، بيروت بدون تاريخ .
- الكافية في الجدل ، الجويني ، تحقيق د. فوقيّة حسين محمود ، مصر عام ١٩٧٩ م
- مبدأ الحوار في الإسلام ، من كتاب صور حضارية ، للمجلس الأعلى للشئون الثقافية ، د. عبد الرشيد عبد العزيز سالم ، العدد ٩٧ القاهرة عام ٢٠٠٣ م
- المعجم الفلسفي ، جميل صالبي ، ج ١ بيروت عام ١٩٨٢ م
- المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصبهاني كتاب الجيم ، مصر بدون تاريخ
- المقدمة ، ابن خلدون ، القاهرة بدون تاريخ .
- مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية ، د. عبد المجيد التركي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٦ م

مؤيد الدين العرضي رائد علم الفلك ومهندس مرصد مراغة

(١٢٦٦ هـ / ١٢٦٦ م)

لم تكن الثورة الفلكية الحديثة في علم الفلك التي فجرها العالم الفلكي البولندي كوبرنيكوس ، في القرن السادس عشر ، ملكه وحده . هذا ما يقوله كثير من الباحثين . وهذا لا يعني أن الباحثين ينكرون أن كوبرنيكوس ، في نظريته ، احل الشمس محل الأرض في مركز الكون ، وقضى بذلك نهائيا على قدسية الأرض التي اعتقد بها السابقون ؛ أو أنه أول من فصل الحديث عن النظام الكوني الجديد وأرسى قواعده . ليس هناك من ينكر هذا الأمر الواضح .

لقد تأثر كوبرنيكوس بالفلكيين العرب والمسلمين . ولكن هل تأثر بالمدارس الفلكية الثورية ، كمدرسة مراغة ، وابن الشاطر وأخذ منهم عناصر مهمة لنظريته ؟ بتعبير آخر — كما يقول الباحث "عبد الأمير المؤمن" (١) — هل استطاع الرجل أن يكسر جدارا صلبا متماسكا بمعوله وحده ، أم أنه وجد من سبقه إلى فتح كوة في هذا الجدار ، فراح يوسعها ليحطم الجدار أخيرا ، ويضع نظاما فلكيا جديدا ، وبالتالي يسجل سبقا في سجل التاريخ ؟

تشير الدلائل إلى ان هذا العالم الفلكي فاز بالمرحلة الأخيرة ، بعد أن جمع خيوطها من عدد من العلماء والمفكرين ، الذين عصروا عقولهم وقدموا افكارا فلكية ثائرة أودعوها في مؤلفاتهم ورسائلهم فكانت مقدمات ضرورية للثورة على النظام الفلكي القديم ، وبالتالي دفنه إلى غير رجعة . ومن هؤلاء

١- عبد الأمير المؤمن : عرض وتحليل كتاب الهيئة لمؤيد الدين العرضي ، تحقيق جورج صليبا ، بيروت ص ١٤٥ ، مركز دراسات الوحدة العربية عام ١٩٩٠ م ، انظر المستقبل العربي العدد ١٤٤ عام ١٩٩١ م

العلماء كان "مؤيد الدين العرضي"، ومن المؤلفات المهمة المؤثرة كان كتاب (الهيئة) للعرضي.

ومن هنا فليس غريبا أن نجد محقق الكتاب "جورج صليبيا" يقول في مقدمته العربية: "فانكتاب الذي نقوم بتحقيقه الآن هو أحد هذه الأعمال الفلكية العربية التي نرى فيها التطابق التام بين ما توصل إليه مؤيد الدين العرضي في هيئة الأفلاك، وبين ما اقترحه كوبرنيك لهيئة هذه الأفلاك عينا بعد قرون ثلاثة" (٢).

غير أن أفكار العرضي الثورية التي جاءت في كتاب الهيئة لم تكن الأولى في سلسلة الانتقادات والاعتراضات ضد علم الفلك القديم. لقد سبقه إلى ذلك عدد من العلماء العرب والمسلمين، وقدموا أفكارا فلكية ثورة كسرت الطوق (المقدس) الذي ضرب حول نظام بطليموس.

لقد حكم نظام بطليموس العقول وخدّرها طيلة القرون الوسطى، حتى زمن كوبرنيكوس. وبموجب هذا النظام، كانت الأرض في مركز الكون، تدور حولها ثمانية أطواق دائرية كاملة الاستدارة، يضم الطوق الأول كرة القمر؛ الثاني كرة عطارد؛ الثالث الزهرة؛ الرابع الشمس؛ ثم المريخ والمشتري وزحل؛ وأخيرا طوق أو فلك النجوم الثابتة.

وحين وجد بطليموس أن الكواكب السيارة لا تجري في الدوائر المنتظمة كما ينبغي، ابتكر حيلة هندسية لتخليص نظامه من إشكالات رصدية كثيرة؛ منها ابتكاره فلكا وهميا سماه "فلك معدل

السير" كحل مؤقت، ولكنه لم يوفق، ولم يستطع وصف هيئة سليمة خالية

٢- جورج صليبيا: مقدمة تحقيقه لكتاب الهيئة ص ١١، ١٢ بيروت عام ١٩٩٠م

من الاشكالات ، فاعترض عليه البعض لمخالفتها الحسابات العقلية والفلسفية .
وانبرى عدد من العلماء والمفكرين العرب والمسلمين لكشف التناقضات
التي يحملها النظام البطلمي .

وكان البادئ بذلك العالم العربي الشهير "ابن الهيثم" حيث قال إن الفلك
المعدل للمسير لا يستطيع أن يفي بمتطلبات الحركة الدائرية المنتظمة (١) .
ثم جاء "ابن الأفلح الأندلسي" فانتقد آراء بطليموس ، ووضع كتاب "اصلاح
المجسطي" . وثار عالم أندلسي هو "تور الدين البطروجي" وعرض نظرية
فلكية جديدة ، وتبعه "ابن باجة" ، استاذ الفيلسوف ابن طفيل ، والفيلسوف
الشهير "ابن رشد" ، ثم تسلم المسألة رواد مدرسة المراغة : نصير الدين
الطوسي، وقطب الدين الشيرازي ، ثم العرضي .

ثم تسلم تلك الأفكار الفلكية الدمشقي الشهير "ابن الشاطر" المتوفى
عام ٧٧٧هـ ، والذي وضع — قبل العالم الفلكي البولوني كوبرنيكوس بمائة
عام — نظرية عن حركة الكواكب ودورانها حول الشمس ، وهي النظرية
المعروفة الآن بالنظام الشمس . وقد كشف مؤرخ العلوم "ديفيد كبلنج" هذه
الحقيقة عام ١٩٥٠م في كتابه (قاموس الشخصيات العلمية) بعد ان اطلع على
مؤلفات ابن الشاطر ، وفي عام ١٩٧٣م اكتشفت في مدينة بولونيا ، وهي
المدينة التي عاش فيها "كوبرنيكوس" مخطوطات ابن الشاطر الفلكية (٢) .

١- أوين جينكريتش : علم الفلك الإسلامي ، مجلة العلوم (الكويت) ، السنة ١ ، العدد ١ ص
١٨ نوفمبر عام ١٩٨٦م.

٢- أنظر سليمان فياض : عمالقة العلوم التطبيقية ص ١٩٩ الهيئة المصرية العامة للكتاب
عام ٢٠٠١ . وقد درس ابن الشاطر في كتابته الفلكية حركة الأجرام السماوية بكل دقة ،
وأثبت في عام ١٣٦٥م ان زاوية انحراف دائرة البروج تساوي ٢٣ درجة ، و ٣١ دقيقة
والقيمة العلمية لها التي اثبتها علماء الفلك المحدثون ، في القرن العشرين ، هي : ٢٣
درجة ، ٣١ دقيقة و ٨ و ١٩ ثانية . واخترعا ابن الشاطر اول ساعة حائط ميكانيكية في
العالم ، كل اجزائها من المعدن ، وابدع الة لضبط أوقات الصلاة سماها : البسيط وابدع
اسطرلابا من جديد ، قدمة هدية للشيخ علي بن محمد الدربندي ، وهو الآن في مكتبة
باريس الوطنية .

أما أهمية كتاب "الهيئة" للعرضي فتأتي من الأفكار الفلكية الجديدة الواردة فيه ، وأهمية مؤلفه وقدرته العلمية والإبداعية . فالمؤلف مهندس من الدرجة الأولى ، وعالم فلك مبدع ناقد . وليس الكتاب تقليديا ، ولا يعرض الأفكار عرضا ، ويمر عليها مرور الكرام — كما في عدد من كتب الهيئة القديمة — وإنما يذكر ما يريد أن يذكر ثم يعترض وينتقد إن كان هناك داع للاعتراض والانتقاد ، وقد يشتد في الانتقاد ويثور ، وهو في هذه الحالة ، ليس أول كتاب نقدي ثائر على أفكار بطليموس ، فهناك محاولات كثيرة ، يؤكد عليها "جورج صليبيا" حين يؤكد على أن كتاب العرضي هذا هو إحدى المحاولات التي قام بها الفلكيون العرب خلال القرون الوسطى ، والتي أرادوا منها إعادة بناء الهيئة (١) اليونانية التي تسلموها عبر كتاب المجسطي، وكتاب المنشورات لبطليموس القلوزي الفلكي الذي عاش خلال القرن الثاني الميلادي (٢) .

ولكن الكتاب ، في الوقت نفسه ، أول كتاب من المطولات كان له تأثير فيما بعد ، ولذلك فتأخر هذا الكتاب زمنيا عن الاعتراضات السابقة ، يعد — ولا شك — حلقة ناضجة من سلسلة الأفكار الفلكية الثورية ، الممتد في التاريخ إلى الوراء إلى زمن ابن الهيثم . كما أن السبق الذي أحرزه المؤلف في عرض أفكار فلكية جديدة يعطي الكتاب أهمية خاصة ، فالكتاب — من خلال متابعة المحقق — يكون قد سبق كل أعمال مدرسة مراغة الفلكية ، وبالتالي يمكن أن تكون أعمال هذه المدرسة عيالا عليه ، فقد كان تأليف الكتاب قبل إنشاء مرصد مراغة ، أي قبل عام ٦٥٧هـ / ١٢٥٩م .

ويستدل المحقق على ذلك من خلال شكوى العرضي من قلة المال وقلة

١- علم الهيئة هو العلم الذي يسمى الآن علم الفلك .
٢- جورج صليبيا : مقدمة تحقيقه لكتاب الهيئة ص ١١

الأرصاء التي توافرت فيما بعد في مراغة . ومن هنا فإن هيئة "قطب الدين الشيرازي" الواردة في كتاب (نهاية الإدراك) الذي ألفه عام ١٢٨١م والتي الشيرازي" الواردة في كتاب (نهاية الإدراك) الذي ألفه عام ١٢٨١م والتي تشابه هيئة العرضي ، بل هي عينها ، ستكون منقولة عن هيئة العرضي(١)

وهذا يعني أيضا أن هيئة العرضي ستكون سابقة حتى على الأفكار الجديدة الواردة في كتاب "التذكرة النصيرية" لنصير الدين الطوسي ، الذي وضع بعد عام ٦٥٤هـ- (٢) ، ومن هنا تأتي أهمية كتاب العرضي في كونه أول هيئة تُكتشف إلى الآن ، وفيها يستطيع العرضي أن يرد بشكل ناجح على عيوب هيئة بطليموس اليوناني . أما الإشكال الوارد في هيئة بطليموس والذي تمكن العرضي أن يتجنبه ، فيلخص في هيئة الكواكب العليا في أن بطليموس جعل مركز فلك التدوير يدور بسرعة مستوية حول مركز جديد غير مركز حامله سماه مركز معدل السير ، وهذا مستحيل كما بين ذلك ابن الهيثم في القرن الحادي عشر الميلادي(٣) .

العرضي وحياته العلمية: هو مؤيد الدين بن بريك العامري العرضي ، مهندس وعالم فلك من مدينة سورية صغيرة تعرف بعرض . درس في دمشق كتاب الأصول لإقليدس، وعمل مهندسا فيها استدعاه "نصير الدين الطوسي" لمساعدته في إنشاء مرصد مراغة(أشهر مرصد عرفه تاريخ علم الفلك العربي) وصنع آلات المرصد، وقد توفي فجأة في مراغة عام ٦٦٤هـ.

-
- ١- جورج صليبا : المصدر الاصيل لهيئة الكواكب المنسوبة إلي قطب الدين الشيرازي ، مجلة تاريخ العلوم العربية ، حلب ، السنة ٣ ، العدد ١ ص ٤٨ ، ربيع عام ١٩٧٩م
 - ٢- جورج صليبا : فلكي من دمشق يرد علي هيئة بطليموس ، مجلة تاريخ العلوم العربية ، السنة ٤ ، العدد ١ ، ص ٧ مايو عام ١٩٨٠م .
 - ٣- جورج صليبا : المصدر الاصيل لهيئة الكوكب المنسوب إلي قطب الدين الشيرازي ، ص ٤٩ ، وانظر عبد الامير المؤمن : عرض وتحليل لكتاب العرض ص ١٤٧ ، ١٤٨ ، المستقبل العريس العدد ١٤٤ فبراير عام ١٩٩١

ومن الإبداعات التي قدمها وعرفناها من خلال مؤلفاته • ولا يمتلك العرضي شهرة كبيرة تناسب حجمه ، كشهرة البيروني أو الطوسي أو ابن الهيثم وأمثالهم من علماء الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية • ولا نجد شيئا مهما عنه في المصادر العربية القديمة التي ظهرت بعده ، إلا في حدود ، ولا نجد من يذكره في المراجع الموسوعية الحديثة إلا نادرا • لكن الدراسات الحديثة مؤخرا أوضحت الكثير من جوانب هذا العالم •

ولذلك يؤكد الباحث "عبد الأمير المؤمن" على أنه لابد لمن يضع هيئة جديدة مبتكرة مخالفا (أقدس) هيئة عرفها التاريخ (هيئة بطليموس) ولمن أستخدمي من بلاده لإقامة أهم مرصد في تاريخ علمنا الفلكي ، وصنع آلاته ، ولمن يعيش جو المرصد والآلة والهندسة ، من أن يمتلك عقلية علمية ناضجة تعادي التقليد ، ولا تخضع للمتوارث دون حساب •

وقد ذكر المحقق خمسة مؤلفات للعرضي ، هي : كتاب الهيئة ، وكتاب كيفية الارصاد (رسالة في كيفية عمل آلات الرصد وكيفية استعماله) ، وملحق كتاب التبصرة ، ورسالة العمل في الكرة الكاملة (موجود ضمن مجموع تركيا) ، ورسالة صغيرة في اتمام برهان الشكل الرابع من المقالة التاسعة من المجسطي •

يقول العرضي في كتابه الهام (الهيئة) — وهذا القول يكشف عن عقلية علمية نقدية مبكرة عند العرب والمسلمين لم تكن ترضي بالواقع العلمي الخاطئي ، فتنبه وتحاول ان تقدم منظورا علميا صحيحا ومغايرا لما هو مألوف من مئات السنين، يؤدي إلى تطوير العلم وتقدمه — : "ولما وقفت على كتابيه (أي بطليموس) المجسطي والاقتصاص ، وما رأيت فيهما من عجائب التصور وغرائب التخيل ، وأيضا رأيت فيهما ما يدل على غزارة علمه ، فعجبت من أمره كيف يرضى مع جلالة قدره بهذه الأقوال التي لا مدخل لها

فى هذا الشأن . وأعجب من هذا استمرار هذه الهيئة التى وضعها على هذه الحال إلى هذا الوقت مع كثرة المصنفين ، والمتفكرين فيها ، وكلهم تابعوه على ذلك ، ولم يتهياً لأحد منهم ان يأتى بشئ يصح فيه مقصده ، ولا استتبط طريقاً غير الذى سلكه ، بل جهد الكثيرون على مذهبه، والمشكك منهم لم يكن عنده سوى التشكيك ، فالذى أحسن به الظن قلده ، ولم يتعرض لشيء ، والذى أورد الشك لم يجب عنه ولم يأت بشئ . ولما طال تردد هذا الأمر فى فكرى ، وتكرر تصوره فى ذهني ، وارتاضت به نفسي ، فاستعددت لقبول الفيض الإلهي ألهمت ان اظهر حلية التحقيق فله الحمد والمنة على ما ألهم من التوفيق" (١) .

كما نجده فى كتابه الهيئة ، وفى الفصل الخامس والعشرين يتحدث عن الطريق التى عرف منها عدد أفلاك القمر وتفصيل حركاته . ويشن حملة على بطليموس واصفا إياه بأنه بجانب للأصول المقررة فى هذا العلم فيقول: "وتصور مثل هذا وشبيهه مما لا يخفى على من عنده بصيرة انه بجانب للأصول المقررة فى هذا العلم ، وغير لائق بالحالة المنتظمة والأمر المستمر الذى لا خلل فيه ولا نقص .

ثم يكشف عن خاصة هامة فى البحث العلمي ، وهي اتصافه "بالموضوعية" ومطابقته للواقع حين يقول: "ولم نقل هذا القول للافتخار ولا لالزدراء على أحد، لكن إثارة للحق وانتصاراً له . وقد يظهر من كلام بطليموس ان قصده فيما يتخيله من هذه الأشياء الاتيان بالهيئة الصحيحة . لكن لما اعتاص عليه عدل منها لما يظهر عياناً بالرصد ، وإن كان قد خالف فيه الأمر الذى يرى أنه طبيعة الأجرام السماوية . وهذا القصد بين فى كلامه فى التاسعة من كتابه " .

١- العرضي : كتاب الهيئة ، تحقيق جورج صليبا ، ص ١٩٠ ، ١٩١

ثم يستطرد مؤيد الدين العرضي موضحا كيف أن العلوم الطبيعية ينتابها التطور والتقدم على يد العلماء والمفكرين ، حيث أنها لا تُدرك دفعة واحدة ، ولكن هي بناء يضع فيه كل عالم لبنة حتى يكتمل البناء ، حين يقول: "وظني ان العلوم بل كل صناعة يقل أن توجد في مبادئها كاملة ، وإنما تكمل شيئا فشيئا بما يقذف به روع المطبوعين فيها"(١) .

ثم يوضح لنا العرضي قاعدة علمية هامة في استخدام منهج البحث العلمي ، خاصة الاعتماد على الدليل والبرهان العلمي القاطع ، وعدم الخضوع للتقليد حين يقول في كتابه : "ولعمري أن من الواجب على كل عاقل ان يحسن الظن بمن كان مشهور الفضيلة ، فلا يرد قوله بغير دليل قاطع وبرهان واضح . فأما إذا تبين بالبرهان القاطع في قول من كان من الناس عدول عن طريق الحق قصد بجهد فأسلحه إذا قدر على إصلاحه . فإن لم يجده وكان عنده من القوة ما يوضح موضع الغلط ويبين الحق في ذلك ، لم يبال أن يرد القول المخالف للحق ، ولو كان أعز الناس عليه"(٢) .

ولذلك يناشد قراء كتابه هذا بقوله: "وبعد فإني أقسم بالله العظيم على متصفح كتابي ان لا يبادر إلى دفع ما لم يألفه سمعه فيقابل به بالتكذيب ما لم يحط به علما إن كان عالما بهذا الفن . فإن لم يكن عالما به فلا ينكره . فإن القدرة الإلهية أعظم من أن يعجزها شيء . فأما من بحث فأنصف وفتش عن الأصول وسلك الطريق فظهر له فساد ، فعليه ان يبينه ولا لوم"(٣) .

وهذا النص على الرغم من أنه يكشف عن مدى غرابة الحقائق والمعلومات التي كانت تكتشف علميا وفلكيا في عصره ، والتي ربما كانت

١- السابق ص ١١٥

٢- السابق ص ٢١٤ ، ٢١٥

٣- السابق ص ٣١٣

تقابل بالتكذيب من قبل غير العلماء ، إلا إنه يكشف أيضا دقة المنهج العلمي الذي التزمه العرضي في عمله وبحوثه ، ولا شك في أن منهجه هذا هو الذي أوصله إلى مكانته العلمية المرموقة .

ولا شك أن العلماء المسلمون عندما تعرضوا لعلم الفلك ، كانوا يعترفون أن علم الفلك أو الهيئة أو علم صناعة النجوم فيه نفع عظيم ؛ لأنه يتيح معرفة مدى السنين والشهور ، والمواقيت ، وفصول الأزمان ، وزيادة النهار والليل ونقصانهما .. إلخ ثم أثمرت جهود العلماء المسلمين التمكن من رصد كسوف الشمس وخسوف القمر وغير ذلك . ولا شك أن المراصد الفلكية - وعلى رأسها مرصد مراغة العالمي - قد أعانت الفلكيين المسلمين على رصد النجوم والكواكب ، إذ أعطتهم صورة واضحة عن المظاهر الكونية كحركات القمر ، والكواكب السيارة ، وأحجام النجوم ومواقعها في أفلاكها .

ولم يأت القرن التاسع والعاشر الميلاديان ، حتى كانت كل عاصمة إسلامية من الأندلس غربا حتى الصين شرقا تزخر بالمراصد الضخمة المزودة بالآلات المتنوعة والعلماء المتفرغين . ومن الأمور اللافتة للنظر أن علماء المسلمين أظهروا بتشجيع من حكامهم عنايتهم ، بعلم الفلك وإقامة هذه المراصد حيث كان لجميع المدن الكبرى في الإمبراطورية الإسلامية مراصد تقريبا . وكان أشهرها مرصد بغداد ، والقاهرة ، وقرطبة ، وطليطلة ، وسمرقند .

أما أشهر مرصد في العالم الإسلامي ، فكان "مرصد مراغة" ، ذلك المرصد الذي شارك في تأسيسه وعمله ، مؤيد الدين العرضي ، ويعد من أكبر وأشهر المراصد الإسلامية قاطبة . وقصة إنشاء هذا المرصد غاية في

العجب ، فبعد أن اجتاحت المغول بغداد ، وقضوا على الخلافة العباسية عام ٦٥٦ هـ / ١٢٥٨ م ، أنشأ الطاغية هولاكو عام ٦٥٧ هـ مرصداً في مراغة في مقاطعة آذربيجان ، وجعل رئيسه (نصير الدين الطوسي) (ت ٦٧٢ هـ / ١٢٧٤ م) مؤلف "الجدول الخانية" نسبة إلى الخان حاكم المغول .

وقد تم تزويد المرصد بأفضل أجهزة الرصد في ذلك الحين ، حفظ لنا وصفها تلامذة الطوسي وزملاؤه ، فقدموا بذلك مادة لأبحاث قام بها بعض المتخصصين من الأوربيين . لم تكن شهرة المرصد في آلاته الدقيقة التي لم يكن بعضها معروفاً عند الفلكيين فحسب ، بل في تفوق المشتغلين فيه ، وقد قال نصير الدين الطوسي عنهم في الزيج الإليخاني (١) : "إني قد جمعت لبناء المرصد جماعة من الحكماء ، منهم : المؤيد العرضي ، من دمشق ، والفخر المراغي الذي كان بالموصل ، والفخر الخلاطي الذي كان بتفليس ، ونجم الدين بن دبيران الغزنوي . وقد أبتدأنا في بنائه عام ٦٥٧ هـ بمراغة" (٢) .

ومن هنا يتبين لنا كيف أجمعت العقول والكفاءات العلمية الإسلامية ، في بناء هذا الصرح العلمي الضخم والهام بالنسبة لعلم الفلك وغيره من علوم الرصد ، وكيف عرف العرب والمسلمين العمل العلمي من خلال فريق علمي بحثي على درجة عالية من التعمق والتدقيق والكفاءة ، تتواصل جهودهم العلمية على سنوات طويلة ، لتحقيق إنجازات علمية نظرية وتطبيقية قبل أن

-
- ١- الازياج : مفردا زيج ، هي صناعة حسابية علي قوانين كثيرة فيما يختص كل كوكب من طريق حركته وما أدى إليه برهان الهيئة في وصفة من سرعة وبطء واستقامة ورجوع ، وغير ذلك يعرف بها مواضع الكواكب في افلاكها لاي وقت فرض من قبل حسابان حركتها ، على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة انظر قدري حافظ طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . ص ١٣٢ وما بعدها ، دار الشروق ، بيروت عام ١٩٧٨ م ، وانظر كراتشوفسكي : تاريخ الادب الجغرافي العربي ، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، لجة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة عام ١٩٦٣ م
 - ٢- انظر معالي عبد الحميد حمودة : أضواء على المراصد الفلكية لدى المسلمين ، مجلة الفيصل العدد ٣٢٧ أكتوبر عام ٢٠٠٣ م

يعرف الغرب هذه الجهود المؤسسية فى العصر الحديث ، فقد صار العلم الآن لا يعتمد على جهود العلماء فرادى ، وإنما يعتمد على مؤسسات علمية وبحثية تضم نخبة من العلماء والباحثين فى مختلف التخصصات .

ومن الجدير بالاعتبار أن المسلمين كانوا يوقفون الأوقاف الكثيرة ويجرون الأموال الطائلة على هذه المؤسسات العلمية ، ويرون أنها أفضل وجوه عمل الخير التى يمكن للإنسان المشاركة فيها ، حتى بعد وفاته ، ومن اللافت للنظر أنه من هذا المرصد العلمي الجديد والباهر فى مراغة وجدت أعمال الفلكيين البغداديين والقاهريين وغيرهم طريقها إلى الصين فى عهد حكم (قويلاي خان) . ومن المهم الإشارة إلى أن الآلات الفلكية التى كانت موجودة بالمرصد كانت أكثر تقدما ، حتى يكون الخطأ قاصرا على الحد الأدنى ليس غير ، فجعل فلكيو مراغة ، أدواتهم أضخم من أي الأدوات الفلكية المعروفة فى عصرهم .

وقد اشتهرت أرصاد مرصد مراغة بالدقة الشديدة ، وقد اعتمد عليها علماء أوربا فى عصر النهضة وما بعده لاستخدامه أدوات رصد وتحديد دقيقة مثل : ذات الحلق ، وذات السميت ، والأنواع المختلفة من الاسطرلابات ، فضلا عن الساعات المعدينة الدقيقة ، مثل تلك التى اخترعها وصنعها العرضي ، وابن الشاطر ، وبمثل هذه الآلات التى أبدعوها ، فضلا عن التحسينات التى أدخلوها على كثير من آلات الرصد ، المعروف عند اليونان وسواهم ، سبقوا بذلك (جاليليو) و(كوبرنيكوس) وغيرهما من علماء الفلك المحدثين .

لقد حقق العلماء المسلمين حتى القرن الخامس عشر الميلادي العديد من الإنجازات العلمية الفذة التى انطلق منها علماء اليوم ، وذلك رغم ضيق الإمكانيات آنذاك ، وصعوبة النسخ مقارنة بإمكانات العصر الحديث ،

ومع ذلك فقد توصلوا إلى نتائج ومعادلات اتخذها علماء النهضة العلمية الحديثة أساساً لتحديث أفكارهم في نهضتهم العلمية والصناعية على حد سواء
إن حركة التاريخ للفيزياء وعلم الفلك والعلوم التجريبية والرياضية الأخرى بحاجة للمزيد من الجهد العلمي المتأبر لوضع الأمور في نصابها ولإنصاف الحضارة العربية الإسلامية من أعدائها قبل كل اعتبار .

مع ابن الأزرق في كتابيه " روضة الإعلام " و " بدائع السلك "

المقدمة

أقوم في هذا البحث بالعرض والتحليل النقدي لكتابي " روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام " و " بدائع السلك في طبائع الملك " لأبن الأزرق (٨٣١هـ - ٨٩٦هـ) ، ذلك العالم القاضي الأصولي واللغوي والفقير ، الذي كتب مؤلفيه هذين في أخرج فترة من تاريخ المسلمين في الأندلس ، وهي فترة الانهيار العظيم للحضارة العربية والإسلامية ، وخروج المسلمين من بلاد الأندلس .

وتأتى أهمية هذين الكتابين أيضا من كونهما تأليفا وتوليفا للكثير من النصوص التراثية في مختلف العلوم العربية والإسلامية التي انتظمها المؤلف من خلال دراسة وتحليل ووصف للعلاقة بين اللغة العربية وبقية العلوم الإسلامية ، أو علوم الوسائل وعلوم المقاصد . فضلا عن إسهامه في تأسيس علم الاجتماع السياسي وتطوير مدرسة ابن خلدون الاجتماعية .

ومن هنا سأقوم بتوضيح أهمية هذين الكتابين ، وتحليل محتوياتهما وأساليبهما ، وطرائق المؤلف في الجمع والتبويب ، فضلا عن تناول المنهج الذي استخدمه المصنف في تشكيل هذه النوعية من المؤلفات الموسوعية .

ولتعميق الفهم للكتابين ومؤلفهما ، لابد من استعراض الحالة السياسية والثقافية لعصر ابن الأزرق ، ومعرفة نشأته العلمية والعلوم التي تلقاها ، فضلا عن المؤلفات الأخرى التي خلفها ، مما يشكل رؤية علمية متكاملة تبدو لصاحبنا ، في مختلف مؤلفاته القليلة والنادرة .

وبعد أن نقوم بعرض منهج ابن الأزرق في كتابه "روضة الإعلام " الذي
كتب بشكل موسوعي ، نطبق هذا المنهج التحليلي على بعض موضوعات
الكتاب من خلال الأبواب والفصول الرئيسة له . ثم نختم البحث بخلاصة
وننتج علمية انتهينا إليها ، وبعض التوصيات لأبحاث يمكن القيام بها من بعد
على هذا الكتاب الموسوعي .

مكانة ابن الأزرق العلمية (٨٣١هـ - ٨٩٦هـ)

على الرغم من تولى ابن الأزرق لوظيفة القضاء طوال حياته ، حيث تولى أولاً قضاء (غربي مالقة) أيام سعيد ابن علي ابن يوسف بن نصر صاحب الأندلس الذي كان يلقب بأمير المسلمين ، والمستعين بالله (١) وقضاء وادي آشي ، ثم قضاء غرناطة ، وأخيراً قضاء القدس الشريف قبل وفاته أيام أبي النصر قايتباي سلطان مصر. وعلى الرغم من قيامه بالتدريس إلى جانب وظيفة القضاء ، تطوعا كغيره من علماء عصره حيث تصدر للإقراء بالجامع الأعظم بغرناطة (٢) حيث شهد تلاميذه بتصدره للتدريس ، وتميزه بمكانة علمية كبيرة ، حظى بها ، مما حمل تلاميذه على الإشادة به ، والرواية عنه .

وعلى الرغم من قيامه بالإفتاء ، حيث كان ابن الأزرق أحد المفتين بغرناطة ، حيث ذاعت فتاويه ، وتناقلها الفقهاء في تصانيفهم ، ، ولقد احتفظ كتاب "المعيار المعرب" للونشريسي ، المالكي ، بكثير من فتاويه ، التي تبين طريقته في الإجابة ، وأسلوبه في الرد ، حيث بدا من خلالها ، رجلاً شديد الشكيمة ، قوى الحجة ، يشير إليه المقرئ في "نفح الطيب" كثيراً ، مما يدل على أن ابن الأزرق جمع بين وظائف عدة ، وفيها ما يشهد بباعه ، ومقدرته ، ومشاركته في ميادين علمية وثقافية مختلفة ، حتى آخر أيامه بالأندلس .

على الرغم من كل ذلك ، إلا أن تميز ابن الأزرق يتجلى واضحاً في مؤلفاته القليلة والنادرة والتي تكشف عن عمق رؤيته العلمية والحضارية ، حيث أكد بمؤلفه "بدائع السالك في طبائع الملك" استمرارية المدرسة الأشعرية

١- المقرئ : نفح الطيب . تحقيق إحسان عباس ٧ / ١٨٤-١٩٤ دار صادر، بيروت ١٩٦٨م

٢- المقرئ : أزهار الرياض ، ٣ / ٣٠٥ صندوق إحياء التراث الإسلامي ، الرباط ١٩٧٨م

فى علم الاجتماع السياسى ، وفى تطبيق المنهج الاستقرائى التجريبي على الظواهر الاجتماعية والسياسية والأخلاقية .

وكتاب ابن الأزرق "بدائع السلك فى طبائع الملك" لا يقل فى تكامله ، ولا فى منهجيته عن مقدمة ابن خلدون – والتى يؤسس فيها ابن خلدون لعلم الاجتماع قبل علماء الغرب بكثير من القرون – وبالرغم من أن ابن الأزرق قد استند على المقدمة ، وهى لازمة منهجية لمفكر توفى بعد ثمانين سنة من وفاة ابن خلدون ، غير أنه خطأ بالنظريات الاجتماعية السياسية لدى المسلمين ، خطوات أوسع ، ووصل بهذه النظريات ، إلى مرحلة نضج ، ومزج بين نظريات ابن خلدون ونظريات أخرى سياسية إسلامية ، تستند على اتجاه ابن خلدون السياسى البحت، وهو علم الأخلاق السياسى ، وهو علم لم يحظى عند ابن خلدون بمكانة واسعة ، ورأى ابن الأزرق أن يضع له مكانا فى علم الاجتماع السياسى ، فحاول – كما يذكر الدكتور على سامى النشار فى مقدمة تحقيقه لكتاب "بدائع السلك" – أن يوفق بين نظريات ابن خلدون ، ونظريات ابن رضوان والطرطوشي .

إضافة إلى أن ابن الأزرق ، وقد تميز بالأمانة العلمية الفائقة ، يكشف لنا عن مصادر مقدمة ابن خلدون ، فبينما كان هذا الأخير "كتوما" إلى أكبر حد ، يستخدم نظريات غيره ، دون أن يذكرها ، نرى ابن الأزرق – وهو أولا وقبل كل شيء فقيه أخلاقي ، وراوي حديث متثبت ، وقاض من قضاة المسلمين – يذكر مصادره بأمانة وصدق ، ولا يكتم مأخذه ولا منابعه ، ويعبر عن آرائه هو بالصيغة المشهورة (قلت) .

الأندلس : الأحوال السياسية والثقافية : لقد كتب ابن الأزرق مؤلفيه فى وقت انهيار الحضارة العربية والإسلامية فى بلاد الأندلس بعد أن تكونت

للمسلمين فيها دولة عظيمة لقرون طويلة ازدهرت فيها الحضارة وانتعشت فيها المدنية ، وراجت بها أسواق العلوم والفنون والآداب .

ولقد كانت التجربة الأندلسية الحضارية هي جزء من الدور الكبير الذي لعبه المسلمون في بناء صرح الحضارة البشرية . لقد كانت الأندلس بوتقة وبوابة : هي بوتقة بما انصهر فيها من عناصر إيجابية للحضارة العربية الإسلامية . فكان أن برز بين ظهرانيها شعراء أبدعوا فأمتعوا ، وعلماء اخترعوا فطوروا ، وفلاسفة نظروا فأبهروا ، وفقهاء اجتهدوا فنجحوا ، من أمثال ابن زيدون ، وابن حزم ، والزهراوي ، وابن البيطار ، وابن باجة وابن طفيل وابن رشد . وهي بوابة عندما أصبحت معبرا للعلوم العرب والمسلمين إلى قارة أوروبا ، بعد ترجمتها إلى لغات العلم آنذاك .

وأهم ما أخذته أوروبا عن طريق الأندلس هي منهجية البحث العلمي ، لقد ضبط العلماء المسلمون بعد جهد وعناء ، منهجا علميا قوامه العقل : نظرا وفكرا ، وآلته التجربة : مادة واستقراء . ولا يمكن لهذه التجربة أن تمضي بسقوط الأندلس سياسيا — كما يقول أحد الباحثين (١) — لأنها تجربة ثرية مقامة على مجموعة من العناصر كالعقلانية والتسامح . ولها جذور متأصلة في تراث كان وما زال . وهي جذور لا تزول بزوال الجذع المرئي فوق الأرض (أي الأندلس ككيان سياسي) وإنما تتساب تحت الأرض إنسيابا لتبرز في أماكن أخرى ، وتستمر في عطائها لكامل المجموعة البشرية . إن تجربة الأندلس لم تمح فما زال الإسبان يعيشونها آثارا ومعمارا زراعة وريا ، وما زالت تعيشها أوروبا علما ومنهجا ، وما زال يعيشها العرب — وخصوصا الأقطار المغاربية — سلوكا وفنا . نعم زالت الأندلس سياسيا

١- جمعة شيخة : لماذا سقطت الأندلس ص ٢٤ مجلة المعرفة العدد ٦٨ الرياض فبراير

كدولة ، ولكنها تسربت كحضارة فى مشارق الأرض ومغاربها لدى المسلمين وغيرهم .

ولا ننسى أنه بعد فتح المسلمين للأندلس ، أن أهلها استوعبوا العلوم التى انتقلت إليهم من المشرق ، ثم شرعوا فى إضافة الكثير من جهودهم الخاص لتطوير تلك العلوم ، وأظهروا اتجاهها يكاد يكون منفصلا عن التيارات الثقافية المشرقية فى أوجه كثيرة ، وخاصة فى الفترات اللاحقة من نضج الثقافة الأندلسية . ولا ننسى أنه فى عصر إزدهار العلوم ظهرت المؤلفات المختلفة فى الطب والفلك والتاريخ المحلى والعربي ، وظهر كثير من أساطين العلم وعمالقة الأدب ، مثل عبد الملك بن حبيب (المتوفى عام ٨٥٢م) صاحب التاريخ الكبير . كما اشتهر مسلم الليثي بدراسة الفلك (علم الهيئة) على الأسس التى وضعها علماء اليونان القدامى ، و من الأطباء أحمد ابن إياس الذى وضع عقاقير شافية وصل عددها إلى مائة عقار نباتي ومؤلفات كثيرة يشرح فيها عمليات جراحية معقدة وكان عباس بن فرناس (المتوفى عام ٨٨٧م) من أشعر عباقرة الأندلس ، الذى يعزى إليه صنع الميقاته ، وكذلك صناعة الزجاج من السيلكا عماد صناعة العدسات اليوم ، ويقال إنه مثل فى منزله شكل السماء حتى يخيل للناظر أنه يرى النجوم والبروق والرعود ، ولا ننسى محاولته العبقرية للطيران ، وهى قصة ذائعة مشهورة ، هذا فضلا عن أبحاثه فى علم الكيمياء (٢) .

ولا يمكننا أن نحصى علماء الأندلس وأدبائه وفلاسفته ، الذين يأتى على رأسهم ابن باجة عالم الرياضيات والفلك والفلسفة ، وابن بسام الشنتريني صاحب "الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة" وعلى ابن عبد الرحمن الخرجي

٢- أنظر د. أحمد بدر : دراسات فى تاريخ الأندلس وحضارتها ص ١٨٧ ، بيروت عام ١٩٨٧م وأنخيل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة د. حسين مؤنس ، القاهرة عام ١٩٥٥م ، وإحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ص ٧٩ عام ١٩٧٤م

الطيب ، وابن جبير صاحب "رحلة ابن جبير" وابن عذارى صاحب "البيان
المغرب" وابن طفيل الفيلسوف صاحب "حي ابن يقظان" وأبو الوليد ابن رشد
صاحب الفلسفة العقلية والنقدية الأوحى ، والمتصوف محيي الدين ابن عربى
صاحب "الفتوحات المكية" .

هذا فضلا عن علماء أجلاء من أمثال ابن البيطار وابن الرومية
وابن الجياب وابن خاتمة وابن الخطيب وابن حزم . وفى بلاد الأندلس
ازدهرت مظاهر الحضارة والمدنية حتى وصلت إلى ذرى التقدم ، فازدهرت
المباني والصناعات والزراعة ، فكانت تقدم بعض أفرع أنواع الورق
والفخار المذهب ، والأصباغ والجلود المدبوغة ، والحرير المقصب والحلى
والأسلحة والزجاج الملون وغير ذلك . أما العلماء والأدباء الذين هاجروا إلى
المغرب أو مصر أو الشام بعد سقوط ديارهم بأيدي الشماليين فكان لهم فضل
كبير على تطور الثقافة والعلوم فى أوطانهم الجديدة .

أ- الناحية السياسية: لقد كان عصر ابن الأزرقي (٨٣١ - ٨٩٦هـ) وهو
معظم القرن التاسع الهجري عصر غرناطة الأخير ، عصر الفتن
والاضطرابات التى أدت إلى سقوطها ، وإن نظرة سريعة على التاريخ
الأندلسي لتبين بوضوح أن أهل الأندلس كانوا فى صراع دائم مع العدو ،
عاش الناس فيه على مدى ثمانية قرون وهم يوطنون أنفسهم على أنهم أهل
حرب ، وكانوا يتطلعون دائما لأن يكون أميرهم قائدا معركة وبطل انتصار
. ومن ثم عدت الأندلس "ثغرا من ثغور المسلمين لمجاورتهم الروم ،
واتصال بلادهم ببلادهم" (١) .

١- الحميدي : جنوة المقيس فى ذكر ولاية الأندلس . ص ٦ القاهرة عام ١٩٥٥م

ولم يكن سقوط الأندلس نتيجة لحظة طارئة ، بل إنه منذ وقعة العقاب (٦٠٩هـ/١٢١٢م) والمسلمون يعيشون هزائم متتالية "فقد جاءهم خوف الروم ، وامتألت قلوبهم رعباً منهم ، فكانوا لا يستطيعون قتالهم ، فملك الروم أخذ أكثر بلادهم ، وقواعدهم ، وحصونهم ، ومعاقلمهم" ولقد كان سقوط الأندلس راجعاً بالدرجة الأولى إلى نظام حكم فردي مطلق مارسه حكام الأندلس دون اعتبار لتعاليم الإسلام السمحة المنظمة لعلاقة الحاكم بالمحكوم ، وأدى هذا التصرف في مرحلة أولى إلى سقوط الخلافة الأموية بقرطبة وقيام دويلات الطوائف في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ، وأدى في مرحلة ثانية إلى سقوط جل المدن الكبرى في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ، وفي مرحلة ثالثة إلى سقوط غرناطة في أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي .

ومن هنا يتبين لنا أن عصر ابن الأزرق ، كان عصر سقوط دولة المسلمين في الأندلس ، حيث يحدثنا المقرئ في "نفح الطيب" وغيره من المؤرخين أن الظاهرة العامة للحياة السياسية بالأندلس كانت ظاهرة استرجاع الأسبان لأراضي الأندلس الإسلامية، ونزع ما تبقى منها ، بعد أن استولوا على كثير من المدن والحوضر في شمال وشرق وغرب بلاد الأندلس ، مما كان يلقي عبئاً على مملكة غرناطة وحكام دولة بني الأحمر الذين عاش فيهم ابن الأزرق ، وذلك بالنهوض بعبئ الجهاد ضد النصارى ومناوأتهم المستمرة لإسقاط آخر معقل من معاقل الإسلام بالأندلس . إلى جانب هذا كانت عوامل التنافس ، والصراع على السلطة ، والعرش بين أبناء الأسرة النصرانية في "غرناطة" ، مما زاد في دعم الشقاق ، وتعقيد الحياة السياسية وعمل النصارى على تشديد الحصار على غرناطة وقطع علاقتها مع البر والبحر حتى دب اليأس إلى قلوب أهلها ، وانتهى الأمر بتوقيع "صك التسلم" .

ب - الناحية العلمية والأدبية : على الرغم من السقوط العظيم والإنتهيار التام لدولة الأندلس العربية على المستوى السياسي والعسكري ، إلا أن بعض الدارسين قد أكد على أن مستوى الثقافة قد ظل رفيعا في مملكة غرناطة حتى القرن التاسع الهجري " حيث استطاعت هذه الآداب البقاء رغم قلة ما كانت تستطيع دويلة غرناطة ان تهيئه لها ولأصحابها من ظروف ملائمة للإنتعاش بسبب ما كانت فيه من كفاح دائم مع النصارى" (١) .

إلا أن منطق الأحداث ، ومنطق التاريخ ، يشهدان بأن الإنتاج الفكري وإن لم يتوقف رغم هذه الحروب المتوالية فإن اضمحلال الحركة الفكرية حاصل لا محالة لضعف الحكم ، وقيام الفتن ، والحروب الأهلية ، وبالتالي إنتهيار الحكم العربي الإسلامي بالأندلس، ولولا نزوح بعض الأعلام وهجراتهم المتتابة قبيل سقوط غرناطة ، وبعدها لما حفظ التاريخ لهم ذكرا (٢)

ولا ينبغي هنا أن ننسى بعض المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتتويه حيث عبروا البحر إلى المغرب أو المشرق أثناء السقوط ، ونشروا علمهم ، وكانت لهم المكانة والوجاهة مثل أبو الحسن القلصاوي نزيل غرناطة الذي عبر البحر إلى تلمسان "آخر من له التواليف الكثيرة من أئمة الأندلس" (٣) . وقد توفي بباجة أفريقية عام ٨٩١ هـ ، والقلصاوي يشير إلى التأثير السلبي للجو السياسي على المستوى العلمي حين يترجم لشيخه في رحلته .

ومنهم الفقيه الأديب أبو عبد الله بن الحداد الشهير بالولادي آشي نزيل تلمسان . والوزير والكاتب والشاعر أبو عبد الله محمد ابن الفقيه الصالح

١- لانخيل جنثالث بالنتيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة د.حسين مؤنس القاهرة عام ١٩

٢- مقدمة تحقيق روضة الإعلام ج ١ ص ١٨- ١٩

٣- المقرئ : نفح الطيب ٢ / ٦٩٢

المعروف بالعربي ، وقد وصف بأنه " خاتم الأدباء بالأندلس ، وقد عبر البحر إلى المغرب — بعد سقوط غرناطة — مع أبي عبد الله ابن الأحمر المخلوع ، آخر ملوك الأندلس . هذا فضلا عن الحافظ أبو جعفر أحمد ابن داود البلوي الأندلسي ، وأبو الحسن على البياضي الذي دلت الكتب التي نسخها بيده ، أنه كان من أهل بلش ، وأنه تولى خطابة الجامع الأعظم بمكناس . وتوفي بها عام ٩١٢هـ إلى غير ذلك من الأعلام الذين برزوا خلال هذه الفترة الحاسمة ، وهو إن دل على شيء ، فإنما يدل

على ذلك النشاط العلمي الذي لم تخب جذوته نهائيا ، عندما كانت غرناطة تلتف أنفاسها الأخيرة وأن من العلماء من واصل تزويد المكتبة العربية بما جادت به قريحته ، كما أن حركة الإفتاء ، والعناية بالنوازل لم تتوقف ، وقد أحتفظ كتاب "المعيار" للونشريسي بمجموعة هامة من فتاوي فقهاء الأندلس في هذه الفترة ، وعلى رأسهم صاحبنا ابن الأزرق . كما ظلت مجالس التدريس موثلا للطلبة الوافدين لأخذ العلم والسماع عن الشيوخ مثل "أبو الحسن على ابن قاسم التجيبي الزقاق ، وأحمد ابن محمد الدقوني الذي تولى خطابة جامع القرويين بفاس ، (توفي ٩٢٠هـ) .

وفي كل ذلك ما يدل على أن معاهد العلم بغرناطة قد ظلت عامرة عصر ابن الأزرق تشع وتعطي ، وأن مكنتاتها الزاخرة ، كانت محط الأنظار ، يأتيها طلاب العلم ، ويستفيدون من نفائس كتبها . (١) وقد يكون فيما ألفه ابن الأزرق خير دليل على هذا النشاط العلمي بعد منتصف القرن التاسع الهجري ، ففيه ما يشهد بالمستوى الرفيع الذي كانت عليه الحياة العلمية والأدبية عصر غرناطة الأخير .

١- انظر مقدمة تحقيق "روضة الإعلام" ص ٢١، ٢٠

ابن الأزرق (نشأته وحياته) :

هو أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن قاسم ابن الأزرق الحميري الأصبحي الغرناطي الأصل ، الملقب المولد ، المالكي المذهب ، يعرف ابن الأزرق ، لقبه مجير الدين الحنبلي بـ "شمس الدين" ونعته "بقاضي القضاة" (١)

ولد بمالقة ، ونشأ بها ، وحفظ القرآن وغيره ، حسبما جرت به عادة أهل الأندلس ، ولم يقتصر في أخذ العلم عن علماء مالقة ، بل رحل إلى غرناطة واستفاد من علمائها كما استفاد ممن لقيهم بفاس وتلمسان وتونس (٢) . سجل لنا "روضة الإعلام بعض شيوخه مثل " إبراهيم ابن نوح ابن فتوح " مفتي غرناطة ، الذي أخذ عنه النحو والفقه والأصول والمنطق ، ومختصرات ابن رشد والكشاف للزمخشري وكتب الغزالي في التصوف ، وكان لكل هذا أثره في بلورة شخصية ابن الأزرق الثقافية ، والتي ظهرت بوضوح في مؤلفه "روضة الإعلام" . ومن شيوخه الذين ذكرهم القاضي أبو إسحاق إبراهيم البدوي الأنصاري الأندلسي المالكي والإمام أبو يحيى محمد ابن عاصم القيسي الغرناطي الذي حلاه ابن الأزرق " بالشيخ الرئيس القاضي الجليل " ومحمد ابن جبير اليحصبي أحد أعلام الأندلس المتأخرين ، وأبو عبد الله محمد ابن محمد السرقسطي مفتي غرناطة في الفقه .

مؤلفاته : له في الشعر كثير من القصائد الطوال ، قالها في مناسبات معينة أثبتتها بعض مترجميه ، خاصة المقرئ في كتابيه "تفح الطيب" و"أزهار الرياض" وباستقرائها نكتشف در نظمه ، وبديع لفظه ، ورقة أسلوبه ،

١- الأصبحي : عن مخطوطة قيد فيها ابن الأزرق اسمه ونسبه ، وقد أثبتتها الزركلي في

الإعلام ٧ / ١٨١

٢- السخاوي : الضوء اللامع ٩ / ٢٠ مكتبة الحياة ، بيروت .

وطرافة مواضعه ، ودقة معانيه ، وتنوع أغراضه . أما مؤلفاته من النثر :
فأشهرها ثلاثة مؤلفات :

١- شفاء الغليل في شرح مختصر خليل : وهو كتاب مفيد لم يؤلف على " مختصر خليل" مثله إقناعا ونقلًا ، وفهما ، وهو مؤلف في اللغة والنحو ، وذكر المقرئ (١) أنه رأى منه نحو ثلاثة أسفار ، ولا يدري هل أتمه أو لا ... وتمامه يكون في نحو العشرين سفرا ، وقد كتب المقرئ بتلسمان خطبته في كراسة ، وقد أتى فيها بالعجب العجائب ، وهي أدل على غزارة علمه ،

واتساعه في الفروع والأصول . كما ذكر صاحب "التحفة القادرية" في موضوع الكتب التي درسها المولى عبد الله الشريف دفين وزان في فاس ، حاشية ابن الأزرق قاضي غرناطة على المختصر الخليلي . ٢- كتاب بدائع السلك في طبائع الملك : يقول عنه "المقرئ في "نفح الطيب" : "كتاب مفيد في موضوعه ، لخص فيه كلام ابن خلدون في مقدمته التاريخية ، مع زوائد كثيرة عليه" (٢) كما يذكره أيضا في كتابه : أزهار الرياض" (٣) وكذلك يذكره أحمد ابن بابا التتبيكتي ويصفه بأنه "كتاب حسن مفيد في موضوعه ، لخص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه وغيره ، مع زوائد كثيرة ما يستغنى عنها بوجه" (٤) . وما ذكروه صحيح فابن الأزرق لخص فيه بعض فصول كتابه مقدمة ابن خلدون ، وعرض لنظريات ابن خلدون المتعددة ، ونظم بعض هذه النظريات تنظيما منهجيا ، وأخذ من المقدمة نصوصا متعددة ، وشرحها . ولكنه تجاوز ابن خلدون تجاوزا كبيرا . وهذا ما دعا المؤرخين

١- المقرئ : نفح الطيب ٢ / ٧٠٢ ، والأنس الجليل للحنبلي ٢ / ٥٩٢ بيروت عام ١٩٧٣م

٢- المقرئ : نفح الطيب ٢ / ٦٩٩ وأزهار الرياض ٣ / ٣١٧

٣- المقرئ : نفح الطيب ٢ / ٦٩٩

٤- المقرئ : أزهار الرياض ٣ / ٣١٨

القدامي إلى القول بأنه أضاف "زوائد كثيرة" و"زاد عليه زيادة كثيرة نافعة" (١)

كانت خطة ابن الأزرق أن يورد النص الخلدوني ، إما كما هو ، وإما يلخصه وإما أن يفسره ثم يعلق عليه بأقوال آخرين ، مؤيدين ومدحضين ، وبآرائه هو مؤيدا أو مدحضاً . وفي الحقيقة فإننا - وكما يذهب إلى ذلك د. علي سامي النشار (٢) نجد علم الاجتماع السياسي لم يتوقف عند ابن خلدون ، بل نجده ينضج ويخصب ويزداد غنى عند ابن الأزرق ، كما هو واضح في كتابه "بدائع السلك" .

بل إننا نجد ابن الأزرق في عرضه لنظريات ابن خلدون - وقد كان قريبا من عهده وعصره - يقدم نظرياته وأفكاره ومصطلحاته تقديما نقديا ويزيل كثيرا من الغموض والألتباس عن مفاهيم ابن خلدون ومصطلحاته بأسلوب واضح رصين .

ويقدم لنا الدكتور النشار بعض الملاحظات الهامة عن هذا الكتاب الذي يجمع بين علم الاجتماع والسياسة ، ويرى أن من مآثر ابن الأزرق أنه يكشف بوضوح عن مصادر ابن خلدون ومصادره هو ، وهي ميزة أختص بها ابن الأزرق ، حيث يرجع الحق لأصحابه ، وهو القاضي المنتهت ، فكان يورد النصوص المتعددة والآراء الكثيرة لمفكرين سبقوا ابن خلدون وكتبوا في نفس نسق ابن خلدون السياسي والاجتماعي ، فوضح لنا مصادر ابن خلدون في نظرياته عن الدولة أو العصبية والشوكة والعوارض الذاتية وغيرها من أفكاره لدى المسعودي وابن حزم والغزالي والأمدي والماوردي وغيرهم من مفكرين متعددين ، مما يؤكد أنه كانت للرجل عقلية تحليلية

١- أمد التبتكي : نيل الإبتهاج ص ٣٢٤

٢- دة التحقيق د. علي سامي النشار ص ٢١

وتركيبة استطاعت أن تربط النصوص المتشابهة والمختلفة وأن تضعها في نظام علمي متناسق (١) .

وفي الحقيقة هذه الخصيصة نجدها أيضا واضحة في كتاب ابن الأزرق "روضة الإعلام" حيث تميز بكثرة إطلاعه وغزارة المادة التي يجمعها ويحللها وينسبها إلى أصحابها ذكرا تلك المؤلفات التي ربما طواها النسيان ، ومن هنا فأمانة ابن الأزرق العلمية واضحة في منهجه في التناول وفي معالجته لشتى موضوعات الفكر والثقافة ، وكثيرا ما افتقدنا هذا النهج من أخلاقيات البحث العلمي عند كثير من الكتاب والمفكرين والأدباء ، بل إننا نجد صعوبة بالغة من معرفة أصول أفكار ونظريات بالغة الأهمية عند مفكر كبير مثل ابن خلدون ، لا يكشف عنها ، إلا حينما نقرأ مؤلفات ابن الأزرق .

وهناك ملاحظة أخرى نجدها واضحة عند ابن الأزرق فهو حين يتأثر بمنهج ابن خلدون العلمي ، فإنه يدفع به إلى نتائج المنطقية . بل إننا نجد ابن الأزرق يطبق في كتابه "بدائع السلك" المنهج الاستقرائي في عرضه للموضوع ، فعل ابن خلدون هذا من قبل ، وابن خلدون — كما نعلم أشعري تجريبي حسي — وكذلك ابن الأزرق ولكن المنهج — وكما يذكر الدكتور النصار — يتضح أكثر فأكثر عند ابن الأزرق ، فنرى هذا بوضوح في استخدامه لقياس الغائب على الشاهد ، ولمسالك العلة ولقوادحها ، وللاطراد وللعادة ولتحليل الجزئيات المستقرأة ، ثم جمعها في أصول عامة .

وقد يقال : إن التفريعات والجزئيات تكثر لديه أكثر من ابن خلدون . ولكن هذا هو المنهج الاستقرائي ، كان أكثر وعيا به من ابن خلدون . ومن يقرأ كتاب ابن الأزرق "بدائع السلك" سيرى أنه كشف لنا عن ميراث كبير

فى علم السىاسة ، ووجه نظرنا إلى مجموعة من الكتاب السياسيين ، سبقوا ابن خلدون ، وكشفت عنه الأيام حين حققت مخطوطاتهم فى العصر الحديث ، ومن أهم هذه الكتب كتاب "الشهب اللمعة فى السياسة النافعة" للوزير أبى القاسم ابن رضوان ، وقد أشار الدكتور النشار إلى أنه قد قام بتحقيقه ونشره ، وأهمية كتاب الشهب اللمعة تعود إلى أنه كان مصدرا أساسيا لابن الأزرق ، علاوة على أن ابن رضوان كان معاصرا لابن خلدون ، بل صديقا وزمىلا ، ولم يذكر ابن خلدون هذا الكتاب .

ونحن نتفق مع الدكتور النشار فى كل ما سبق إليه من أن كل مفكر إن هو إلا حلقة فى سلسلة الفكر الذى سبقه ، وهذه خاصية إنسانية أساسية ، حيث أن العلم ينمو عن طريق التراكم المضطرد ، والانتخاب الذكى الذى يقوم به كل مفكر ، ولا يمنع هذا على الإطلاق من أن يضيف المفكر على آراء سابقيه جدة منهجه وطرافته ، وأصالة فكره ، ونبوغه الذاتى ، ولا يمنع هذا على الإطلاق من أن يصوغ ما وصل إليه من مواد فكرية ، بمؤشرات وعوامل تنقدح فى بنية مجتمعه المعاصر ، وأن يفسر بكل هذا ، المجتمع الذى يعيش فيه ، والذي ينعكس عن آرائه .

ويجب أن نلاحظ — وهذا واضح لمن يستقرأ كتابه هذا ويحلله — أن ابن الأزرق على الرغم من أنه نهج نهجا حسيا واقعيا — وقد كانت هذه سمة الأبحاث الاجتماعية السياسية فى المدرسة السياسية الإسلامية — إلا أنه كان يضيف على هذه الواقعية الحسية اتجاها أخلاقيا قريب من المثالية الإسلامية ، لا المثالية على الإطلاق ، وهو علم الأخلاق السياسى .

ومن هنا لا يكون غريبا أن يلحظ مدقق الكتاب أن ابن الأزرق هنا يختلف عن ابن خلدون اختلافا جوهريا : فقد كانت غاية ابن خلدون أن يفسر

التاريخ وأن يرى في حوادثه ، فلسفة ، أو مذهباً ، يجمع بين الحوادث ، في شجرة العلل ، والعلل تطرد في مسارها المنتظم ، سنة الله في خلقه ، ولا يخرقُ العادة سوى تدخل القدرة الخالقة ، وبدون هذا التدخل ، يعيش المجتمع في جبرية مطبقة . فالمكان هو المكان ، والزمان هو الزمان ، والأشياء متكررة معادة ، وحوادث المكان والزمان تتشابه وتتلاحق في الشرق وفي الغرب ، ولكن تدخل الله " باد " رقد حدث ، حين قاد هذا التدخل ، الأمة العربية الفقيرة من الجزيرة القاحلة ، إلى حيث ساد العرب الزمان والمكان ، ثم حكمت فيهم السنن الاجتماعية ، فأخذوا ينحسرون شيئاً فشيئاً ، ويتقلصون رويداً رويداً ، حتى عادوا إلى "الفقر" ثانية . وأصبحوا ملكاً لكل مكان ولكل زمان ولم تكن هذه أبداً غاية ابن الأزرق .

إنه بدأ كما بدأ ابن خلدون ، من نفس المنطلق ، يفسر الظواهر الاجتماعية ، ويحاول تحليل العوارض الذاتية ويطبق نفس المنهج الاستقرائي الأصولي ، الذي طبقه ابن خلدون ولكنه لم يتوقف عند التفسير المادي للظواهر كما هو ، إن التاريخ لا يتوقف ، والدورة الحضارية لا تنتهي ، بل يعود الزمان ، ويمتلأ المكان ، إذا ما صلح الراعي والرعية ، إذا لم يحدث الصراع بين الحاكم والمحكوم ، ولهذا لم يوافق ابن الأزرق على نظرية ابن خلدون في أطوار الدولة ، إن الدولة تعيش أبداً إذا تحققت العدالة ، بين الحاكم والمحكوم ، إذا لم يحدث نزاع بين الحاكم والمحكوم ، ولهذا يتكلم عن الظلم والاحتجاج ، ويتكلم عن فساد الجباية والاحتكار ، وعن مسئولية الحاكم تجاه رعيته وتجاه جنده .

إن ابن الأزرق يلجأ إلى الأئمة . العظماء الذين وقفوا في وجه الحكام ، إلى "الطرطوشي" في سراج الملوك ، وهو يعظ حكام مصر ويتهدهم

بالإنتقام الإلهي ، وإلى سلطان العلماء "عز الدين ابن عبد السلام" فى قواعده . ونحن نعلم كيف قاوم عز الدين ابن عبد السلام سلاطين مصر ، وكاد أن يشعل الثورة عليه ، فعل هذا حفظا على الشعب وحماية لحقوقه الاقتصادية وإلى "ابن الحاج" فى مدخله ، ونحن نعلم أن هذا الفقيه المغربي كان يعيش فى مصر ، يحارب ويجاهد احتكار السلاطين وكبار التجار والأغنياء ، ويقنن حتى الأسعار فى الأسواق ، وإلى "ابن فرحون" فى تبصرة الحكام ، وهو يتكلم عن آداب القاضي وعدالته ، وفساده ، وقبوله للصلات والهدايا والرشاوي ، وإلى كثير غيرهم .

لم يكن فساد المجتمع العربي والإسلامي راجعا عند ابن الأزرق فى كتابه هذا إلى نظرية فى أطوار الدول ، بل إلى نظرة ورؤية حسية ، إلى ما انتاب هذا المجتمع من فساد مادي وانحلال اقتصادي وانعدام كل ثقة بين الحاكم والمحكوم ، بالإضافة إلى التمزق السياسي الذي ساد البلاد الإسلامية المتعددة . وقد رأى هذا التمزق السياسي فى بلاد الأندلس فى رقعة صغيرة من دار الإسلام ، فى مملكة غرناطة ، ورآها وهى تهوي تحت أقدام طاغية الإسبان يتنازعها أطماع الأمراء ، يختلفون ويقتتلون ، والعدو على الأبواب ، وحين وصل إلى "قاس" وجدها تحترق بين المرينيين والوطاسيين ، ونفس الأمر وجده فى تونس . ثم انتقل إلى مصر والمماليك حينئذ فى نزاع مع الأتراك . ولم يعرف الرجل اليأس ، كان يؤمن أن العودة ممكنة ، وأن البعث آت إذا ما تخلص الحاكم من أطماعه ، وإذا ما تخلص المحكوم من أطماره . فكتب ابن الأزرق : أخلاقية الحاكم وأخلاقية المحكوم . وهذا هو ما يميزه عن ابن خلدون (١) .

١- مقدمة تحقيق كتاب بدائع السلك ص ٦ ، ٧

إنّ قد كان ابن خلدون عبقرية عصره بلا منازع ، ولكن لم يكن العبقرية الفريدة الوحيدة في سلسلة الفكر الإسلامي ؛ إنه كان جوهرة غالية في هذه السلسلة . لكنه استفاد أعظم استفادة بتراث الأشاعرة ، وانعكس على كل جزئية من جزئيات نظريته ، فكرهم ومنهجهم . وهذا أيضا ما أكدّه الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه "العصبية والدولة" (١) . ومن المعلوم أنه تأثر بالمؤرخ البربري "فلوروس" الملخص لمعشرات طيطس ، والذي عاش مؤرخا وكاتبا ذائع الصيت ، وقد عُرف برأيه في تجديد حياة الدولة في أربعة عصور : عصر النشأة والعظمة والانحطاط والاندثار ، التي أقتبسها عنه ابن خلدون فيما بعد .

كما أن ابن خلدون كان يحسن اللهجة البربرية ، وبالأخص الهنتانية المستعملة في بلاط الحفصيين ، واستفاد مما كتبه البربر باللغة البونيقية وما كتبه نسابو البربر المطاطي والنفوسي وابن كواد وابن الوراق والبرزالي والنضرومي . ويضيف الأستاذ حسن السائح (٢) إلى هذا التراث ما أخذه ابن خلدون عن كتاب الأنساب وابن قتيبة فيما كتبه عن أخبار أفريقية في تاريخه والمسعودي في مروج الذهب ، وابن حزم في الجمهرة ، والفيروزي مؤلف أنساب البربر ، والجرجاني في تهذيب التاريخ ، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات ، علاوة على معرفته بالفلسفة اليونانية وبخاصة كتب أرسطاطاليس . ويضيف الدكتور النشار أنه أخذ أفكار العصبية والدولة نفسها من سابقه وبالأخص المسعودي والغزالي . وصاغ كل هذا بمنهج تاريخي استقرائي هو منهج الأشاعرة من متكلمين وأصوليين ومحدثين . وفعل كل هذا ببراعة ، وكنتم في الغالب مصادره .

١- د. محمد عابد الجابري : العصبية والدولة ص ١٨٧ دار الثقافة ، الدار البيضاء المغرب .
٢- حسن السائح : ابن الأزرق شارح ابن خلدون ، مجلة دعوة الحق العدد ٣ عام ١٩٦٧م

وانتقل التراث السياسي والاجتماعي إلى ابن الأزرق ، ولم يكتّم — كما قلنا — وباح وأضاف إلى ابن خلدون ، كما أضاف ابن خلدون إلى سابقه ، وكان لابد للتراث الأزرق أن يعيش من بعده . ولم تتقطع حلقات السلسلة أبدا

وقد كشف لنا العلامة المغربي الأستاذ محمد منوني في كتابه القيم "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (١) ونتيجة استقراء علمي لمؤلفات التراث إمتداد علم السياسة أو علم الاجتماع السياسي في العالم بعد ابن الأزرق ، والذين تأثروا بابن الأزرق ومؤلفاته مثل الغالي محمد الحسني الإدريسي العمراني اللجائي نزيل فاس والمتوفى عام ١٢٨٩هـ/١٨٧١م في كتابه "مقع الكفر بالسنان والحسام ، في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام" ، وكذلك محمد ابن محمد العلاف السفيناني الامغيطي العبدلاوي المتوفى عام ١٣١٢هـ/١٨٩٤م في كتابه "تاج الملك المبتكر ومداده من خراج وعسكر" .

٣- أما الكتاب الثالث لأبن الأزرق فهو كتابه الهام والذي نحن بصدد العرض والتحليل له وهو كتاب " روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام" . وقد حققته الباحثة المغربية سعيدة العلمي ، ونشر بكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس عام ١٩٩٩م عن مخطوطة قديمة ناقصة ، وأربعة مخطوطات أخرى أحدث وقد لاحظنا أن العنوان الخارجي للكتاب المحقق كان "روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام" ولكن وجدنا العنوان الداخلي "روضة الإعلام" بالكسر ، على الرغم من أن المحققة ترجح القراءة الثانية على الأولى ، وهو الأقرب إلى الصواب . وكان يمكنها أن تجنب القارئ تلك الحيرة التي يمكن أن يقع فيها .

أما عن تسمية الكتاب : فيقول عنه مؤلفه في معرض التقديم له من ديباجة

١- محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث ج ١ ص ٢٦٣ ، ٢٦٥

الكتاب نفسها "سميته "روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام" .
وهي نفس التسمية التي أثبتتها سائر الكتب التي تعرضت لترجمة ابن الأزرق
وأما نسبة الكتاب إلى صاحبه : فقد أشار ابن الأزرق نفسه إلى مؤلفه
هذا في كتابه "بدائع السلك" (١) فقال: "وقد مر في "روضة الإعلام" من آداب
هذه الصداقة ما فيه بلاغ وإطناب بيان " وذكره أيضا في مواضع أخرى .
كما ذكره "المقرئ" في "نفح الطيب" (٢) و"أزهار الرياض" . ولا ننسى ما
نقله ابن مريم عن "روضة الإعلام" في كثير من تراجم كتابه . وفي كل هذا ما
يعزز نسبة الكتاب إلى صاحبه وإثبات صحة النص المكتوب إما بالإشادة
بفضله أو بالنقل عنه . وقد أتى الكتاب في مجلدين كبيرين ، حيث ضم
١١٩١ صفحة من القطع الكبير ، مما يجعل منه موسوعة في بابيه . قد حوى
مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . ومما يلاحظ أن هذه الأبواب تقصر أحيانا من
حيث يطول بعضها ، وذلك حسب الموضوع الذي يعرضه ، والمادة المتوفرة
لديه ، ومن ثم نجد الخاتمة من حيث عدد صفحاتها تفوق باقي الأبواب
والفصول ، في حين نجد "الباب الثالث" لا يتعدى بضع وريقات .

ولقد وفي الكيل نصيبه ، كما يقال ، فلم يترك شاذة ولا فاذة إلا دعم
بها المسألة التي يريد تقريرها ، وذلك وفاء منه للمنهج العام ، وتتميما
للغاية المتوخاة . أما منهجه الخاص : فهو زيادة على تماسك موضوعه ،
وتدأخله ، وتشابكه ، قد نحا منهاجا محكما أعطاه خصوصية انفراد

١- ليس له سوى مخطوطة واحدة في خزانة العلامة المحقق عبد الكريم ابن الحسين الحسني
: انظر محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث ج ١ ص ٢٧٩- ٢٨١
٢- التبتكتي : نيل الابتهاج ص ٣٢٤ دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .

بها . وتتضح هذه الخصوصية - وقد أشارت المحققة إلى ذلك - في ابتكاره بالإضافة إلى العناوين الأصلية ، عناوين فرعية ، وهذه العناوين الفرعية هي الأخرى تتطوي على تفريعات يكون الهدف منها الاستدراك على "مسألة" أو "التنبية على فضيلة" أو "مغلطة" أو "زيادة معنى" . ومن كثرة العناوين الفرعية التي لا تعد ولا تحصى ، داخل كل مسألة ، وعند كل درس نستنتج أن للمنطق ، ولتشبع مؤلفه به ، أثر واضح في طريقة ترتيب أبوابه ، وتنظيم فصوله ، مما جعل من أبرز سمات منهجه هذا الإحكام المتقن الذي لولاه لعبرت الفوضى الكتاب ، ولكان من الصعب تحديد مرويياته ، ونقولاته ، ومسائله . وفي الحقيقة لولا التحديدات المنطقية التي تميز بها الكتاب ، والتبويب المحكم الذي قام به لأصاب القارئ دوارا ، ولما استطاع تحديد اتجاهه بسهولة أثناء القراءة ، ولفقد بوصلة توجهه بين الموضوعات الأصلية وتلك الموضوعات الفرعية التي تنتشعب عنها . ولا شك أنه كان لتقافة ابن الأزرق المنطقية دورا كبيرا في تحقيق ذلك .

وقد اتبع ابن الزرق منهجا استقرائيا في عرض فقراته ، ونصوصه التي تخدم موضوعه ناهجا طريق الانتقال من الكليات إلى الجزئيات ، ومن العام إلى الخاص ، فهو يعرض الفكرة أولا ، ثم يقدم مختلف الآراء الواردة في المسألة ، وقد يفرع عنها مسألة جانبية يخصها بالاهتمام ، ويعرض للأوجه الواردة فيها أيضا ، ليعقب بعد ذلك إن كان له رأى فيها ، أو يصمت ليتابع حديثه إن لم يكن له ما يدلى به .

أما عن سبب تأليفه للكتاب فنلاحظ أن ابن الأزرق لا يذكر لذلك سببا ، ولكن باستقراء ظروف العصر المحيطة بهذا التأليف ، ومن خلال استبطان النص ، وسبر غوره ، نجد ذلك يمكن أن يتمثل في أمرين قريبين :

الأول : يعود لاهتمام أهل الأندلس بالعربية عامة ، وبالنحو خاصة ، فقد خصوه بالعناية ، وجندوا أقلامهم للتأليف فيه ، وشرح مصنفاته ، كما قاموا بدرسه ، وتدرسه ، وتخصص فريق منهم به دون غيره ، ونالوا به شرف المنزلة بين علماء عصرهم ، كما أن تعلمهم العربية كان يوفر لعدد منهم موردا طيبا (١) . ولقد كان هذا دافعا لكثير من الدارسين المحدثين إلى الاهتمام بعلماء النحو في الأندلس وآرائهم على اختلاف مشاربهم "وكانت النتيجة أن كتب عن علماء العربية باعتبارهم نحويين ، أكثر مما كتب عنهم باعتبارهم أصحاب لغة" (٢) .

ونحن نرى ذلك شيئا طبيعيا في أجواء الأندلس المضطربة والتي أخذت تتحدر نحو النهاية نهاية الحكم العربي بها ، ونهاية العلوم الإسلامية ، والتي أخذ أصحابها بالرحيل نحو المغرب والمشرق ، وصاحبها هجرة عدد كبير من نحاة الأندلس إلى المشرق العربي ، في وقت كان التدهور العلمي العام ، بدأ يظهر في العالم الإسلامي ، والميل نحو التأليف الموسوعي ينمو ويشيع ، وهو قائم في أساسه على جمع ما أنتجه السابقون ، ومن هنا نشطت المنظومات التعليمية في اللغة والنحو ، وغدا التعليم وحفظ اللغة همهم الأساس . ويبدو أن ابن الأزرق وأمثاله من العلماء كانوا يلبون حاجة ثقافية ملحة ، وخوفا يعتمل في الأعماق من إنهيار حضاري وثقافي وشيك ، يكاد يحدق بالأمة ويذهب بكل شيء . وهذا ما يفسر الإصرار الشديد من ابن الأزرق ، في التوضيح البالغ لأهمية اللغة العربية وعلومها ، والتشديد على مدى الخسارة الفادحة ، التي يفقدها العلماء في التفريط في هذه العلوم أو التهاون بشأنها ، ونحن نعلم أن اللغة العربية ، كانت هي الوعاء الثقافي الذي

١- رمضان عبد الجليل الطيار : الدراسات اللغوية في الأندلس ص ٣٢ العراق عام ١٩٨٠م

٢- محمد طنطاوي : نشأة النحو ص ١٨٧-١٩٩ القاهرة بدون تاريخ .

حفظ للمسلمين في الأندلس دينهم ، وثقافتهم وتراثهم العلمي والأدبي .

وثاني الأسباب يعود في نظرنا لوازع يكمن في غيرة ابن الأزرقي على العربية ، ورفع راية الدفاع عنها ، وعن أسسها ومقوماتها ، والدعوة إلى المحافظة عليها ، خوفا من اندثارها ، خاصة وأنها وسيلة لفهم الكتاب والسنة ، وفهم الشريعة الإسلامية ، والتي تمثل جوهر

الثقافة العربية الإسلامية . ومن هنا تقول محققة الكتاب أن موقف ابن الأزرقي "كان موقفه متشددا إزاء هذه القضية التي التزم الدفاع عنها ، موقف فقيه مالكي يعلم يقينا أن كل شيء يتأهب للرحيل عن الأندلس من قيم وعادات وتعاليم إسلامية ، فلقد كان خطرا الصليبية يلوح ويكبر ، وضربات النصارى تتوالى من أجل تضيق الخناق على من تبقى في هذه المدن الأندلسية ، مما أدى إلى هجرة عدد كبير من علماء الأندلس إلى المشرق ، ولهذا كان دفاعه عن العربية دفاعا عن الكتاب والسنة ، دفاعا عن عقيدة ومذهب ، ووجود وكيان فألف لكل هذا روضته" (١) .

موضوع الكتاب ومحتواه : أما عن الموضوع الأساس للكتاب ، فهو التعريف بمكانة العربية ، من سائر العلوم الإسلامية ، فقد جعل المؤلف العربية نقطة المركز ومحيط الدائرة ، ما تبقى من العلوم الإسلامية . وقد حدد هذه العلوم في الباب الرابع من الكتاب فقال : " تعرض غير واحد من العلماء - رحمهم الله - إلى حصر العلوم الإسلامية ... ولهم في ذلك طرق منها قول بعضهم : إنها خمسة عشر علما لا بد منها على الكمال في علم التفسير .." (٢)

١- مقدمة روضا الإعلام ج ١ ص ٤٥ ، ٤٦

٢- السابق ج ١ ص ١٣٩ ظ ، ١٤١ و

وقد جعل ابن الأزرق أول هذه العلوم : علم العربية ، ثانيها : علم الاشتقاق ، ثالثها : علم التصريف ، رابعها : علم النحو ، خامسها : علم المعاني ، سادسها : علم البيان ، سابعها : علم البديع ، ثامنها : علم القراءات ، تاسعها : علم أسباب النزول ، عاشرها : علم الأخبار والآثار ، حادي عشرها : علم السنن ، ثاني عشرها : علم أصول الفقه ، ثالث عشرها : علم الفقه ، رابع عشرها : علم الكلام ، خامس عشرها : علم الموهبة " (١) .

وانطلاقاً من هذا التصور حبك ابن الأزرق موضوعه ، فجاء روضة مشتملة على أنواع شتى من العلوم ، ولكل علم آله الموصلة إلى فهمه ، وآلة العربية : علم النحو ، ولذلك اهتم بتقريب مدلوله ، وبيان فضل علمه ، بل اعتبر تعلمه وتعليمه واجبين ، لأن العربية هي المرقاة لفهم الكتاب والسنة ، فيها يقوم زيغ الكلام أحسن تقويم ، ويعصم صاحبها من آفة الفهم السقيم ، ومن ثم فهي تستحق رتبة البداية والتقديم " على حد تعبير ابن الأزرق .

ولم يكتف ابن الأزرق بذلك ، بل عرض لوجهة نظر الشرع فيه ، وحكم استنباطه ، متبعاً آثار السلف في ظهور الحاجة إلى تعلمه ، وقدم لذلك من الأدلة النقلية ، والعقلية ما لا يحصى ، ويبقى لابن الأزرق فضل تفصيل موضوعه ، وتقريب مضمونه ، بما قدمه في ديباجة الكتاب . ومن هنا نجد الباحثة المحققة تشير على القارئ أن يحصن نفسه بهذه الديباجة التي صدرها ابن الأزرق لمؤلفه ، وإلا حاد عن فهم ما وضع له الكتاب أساساً لكثرة اشتباه أجزائه ، ولما اشتمل عليه من عناوين عامة ، وأخرى فرعية ، ولما فيه من حكايات وروايات ، ومسائل متنوعة وأحكام مختلفة .

١- السابق نفس الصفحة .

محتوى الكتاب ومنهجه : ويضم الكتاب مقدمة وخاتمة بينهما أربعة أبواب ، وتدور المقدمة حول علم النحو ومدلوله لغة واصطلاحاً . ويأتي الباب الأول ليتحدث عن فضل اللغة العربية والحض على تعلمها ، ويحدد هذه الفضائل بثلاث فضائل ، وذلك في خاتمة هذا الباب

تحت عنوان : في فضائل العلم العقلية وفي فضائل العلم النقلية ، وفي فضائل العلم المركبة من العقل والنقل .

أما الباب الثاني : فقد أنصب على علم النحو وضرورة الحاجة إليه في الملة الإسلامية . والباب الثالث : فقد تركّز حول النحو أيضاً من زاوية حكم استنباطه والاشتغال به في نظر الشرع . والباب الرابع : فقد جاء تحت عنوان " في نسبة النحو من العلوم ومرتبته في التعلم " وقد قسمه إلى ستة فصول أو مناهج على حد تعبيره ، تدور كلها حول اللغة العربية ونسبتها إلى سائر العلوم ومرتبته في التعليم ، وعن حمل قواعد العلوم على العربية ، وما يعتد عليها منها وما لا يعتد به ، وحماية اللغة العربية من أن تهان باستعمالها مع غير أهلها ، والتحذير من التشدق بغريب العربية والتعقير بها . وأخيراً في آداب المشتغل به وبغيره من سائر العلوم " .

وجاءت الخاتمة من الطول على وجه اضطر فيه ابن الأزرقي إلى تقسيمها إلى ثلاث فصول أو أقسام محدداً ما ينبغي أن يتخلق به المتعلم مع معلمه ، والثاني عن الآداب التي يجب أن يتخلق بها المتعلم مع نفسه ، ، والثالث عن الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المعلم في رفاقه . هذه الخاتمة يمكننا اعتبارها أخلاقيات البحث العلمي عند ابن الأزرقي ، أو الآداب التي ينبغي أن تسود بين المتعلم وأساتذته وزملائه من أهل العلم والساعين وراء الحقيقة .

والواقع أن الكتاب لا يعد من قبيل "التأليف" بل إن شئت قلت هو من قبيل "التوليف" فهو في معظمه يعالج كل موضوع من خلال أقوال السابقين من الكتاب والمؤلفين في هذا الموضوع أو ذاك ، وهي أقوال قد يطول بعضها إلى فقرة كاملة ، وقد تقصر إلى جملة أو جملتين . وأغلب هذه الأقوال جاءت منتسبة إلى قائلها ، ولكن لم يخل الأمر من ذكر بعض أقوال دون ذكر قائلها ، فيقول مثلا : قال : فلان : ثم يعقب : "وقال غيره" ... وفي أحيان أخرى يجد ابن الأزرق نفسه غير مكتف بما قيل ، فيضيف من عنده تعقيبا أو قولا يكمل الموضوع ويحقق هدفه . وأقواله محددة ببدايتها في قوله "وأقول" أو "نقول" ... إن هذا النوع من التأليف يدل بما لا يدع مجالا للشك في أن ابن الأزرق كان قارئاً نهما ، استوعب كل ما وقع تحت يديه من الكتابات السابقة ، واضطلع على آراء عدد كبير من الكتاب في الموضوع الذي يعالجه ، مما يدل على سعة أفق واطحة وقدرة على الاستيعاب والفهم كبيرة ، فجاء تنسيقه من هذه الآراء وترتيبها في الموضوع لتشكل في النهاية موضوعا محدداً أمراً دالاً على فهم دقيق لهذا الموضوع أو ذاك ، ومقدرة كبيرة في التوليف بين هذه الآراء في صورة تكمّل فيها دراسة المسألة وتتّكامل فيها الآراء لتتصهر في بوتقة واحدة ، لتشكل كلا واحدا متماسكاً الأجزاء .

ويكفي للتدليل على صحة غزارة المادة العلمية التي يستند إليها ابن الأزرق في كتابه أن ندرك أن شواهد الشعرية مثلا تفوق ٤٠٠ شاهد ، موزعة حسب الأغراض والفصول ، والأبواب ، إذ قد يصل عدد أبيات الشاهد الواحد إلى أكثر من مائة بيت . هذا فضلا عن آلاف الآيات القرآنية وآلاف الأحاديث النبوية المستمدة من كل كتب الحديث المشهورة وغير المشهورة وعديد من المؤلفات في علم التفسير ومئات من المؤلفات في كل

العلوم التى يستشهد بها وعليها من فقه وأصول فقه وعلم كلام وفلسفة فضلا
عن علوم اللغة . وهذا ما استدعى من المحققة أن تقوم بعمل فهرس كاملة —
وهذا من حسنات التحقيق ومميزاته — للمؤلفين ، وللموضوعات ،
وللأحاديث ، والآيات ، وأسماء الكتب والمصنفات ، فضلا عن فهرس
للأماكن والمدن ، والكنى والألقاب ، والأشعار ، التى وردت فى كتابه
"روضة الإعلام".

وعلى الرغم من أن الكتاب يعرض لموضوعات كثيرة متنوعة وغزيرة ،
إلا أنه يجمعها خيط واحد ، هو الدفاع عن اللغة العربية وآلتها . ولكن
الناظر فى الكتاب لأول وهلة ، قد يدهشه ذلك العدد الضخم من المرويات ،
حتى يخاله كتاب تفسير لكثرة الآيات الواردة فيه ، أو كتاب نواذر أخبار
وتراجم لكثرة ما جمع منها ، أو كتاب فقه وأصول ومنطق لكثرة ما فصل
وفرع من الأحكام والمسائل الفقهية والأصولية والمنطقية ، لكن المتفحص
اللييب حين يسبر غوره ، يجد أن هذه جميعا جاءت لتخدم الغرض الأساس ،
الذي وضع لأجله الكتاب ، كما أنها صورة واضحة لثقافة ابن الأزرق ،
ولطريقة عرضه للمسائل ، التى كانت تشغل ذهن مثقف ينتمي إلى القرن
التاسع الهجري .

وقد تميز ابن الأزرق فى نقله للنصوص بطريقتين : إحداهما : محافظة
على النص دون اختصاره ، إلا أنه قد ينقله على غير ترتيب ، فيأخذ من
النص ما يتطلبه الشاهد ملقطا من مواضع (١) ، وعند نهاية النص المنقول
يشير إلى ذلك بلفظ "انتهى" أو "قلت" أو "قال" أو بذكر "عنوان" أو "بالرواية عن
علم من الأعلام" إذ يشعرك ببداية نص آخر أو فكرة أخرى .

١- روضة الإعلام : مخطوطة أ ٥٤ ظ

ثانيتها : قد يعمد إلى تلخيص النص المستشهد به بالاختصار على معناه فقط ، فيشير إلى ذلك بقوله: "انتهى وبعضه بالمعنى" (١) أو "انتهى ملتقطا من مواضع في كلامه" (٢) أو "انتهى وتقرير هذا المعنى شهير في كلام الناس فلا نطول بإيراده" (٣) وفي كل هذا ما يوضح أمانة المؤلف في المحافظة على النص المنقول .

ومما يدخل أيضا في منهجية المؤلف في هذا الكتاب مسألة الإحالات عنده ، فهو تارة يحيلك على مواضع من كتابه ، وأخرى على تتبع مكان أخرى خارج كتابه . من ذلك قوله في ترجيح مداد العلماء على دم الشهداء يوم القيامة: "وسياتي له ذكر إن شاء الله - في خاتمة الكتاب" (٤) وقوله في أمر سبقت الإشارة إليه : "مما تقدم في الفضيلة الثالثة أن الإدراك العقلي أشرف من الإدراك الحسي" (٥) .

وقوله عند الحديث عن عدم إهمال علم من العلوم الشرعية : "وقد تقدم للغزالي في هذا المعنى فليراجع من هناك" (٦) . إلى غير ذلك مما يعم مواطن كثيرة من الكتاب . هذا ما يتعلق بالإحالات داخل الكتاب ، أما خارجه فكقوله في مسألة "كذا" : "نقل صاحب الصحاح : أنها تكون كناية عن الشيء ، وعن العدد ، وبه يجاب عن إشكال أورده القرافي في الموضع ، فانظره من هناك" (٧) . وقوله في السبب العام لوضع النحو ما جاء عند "أبي نصر

١- من ذلك مثلا ما نقله عن "ابن السيد البطليوسي" في كتابه "الاقتضاب" ط ١٩٧٣ ، فهو يأخذ من ص ٥٥ ثم يعود إلى ص ٥١ ثم ٥٩ ، ثم ٥٥ .

٢- السابق ٥١ ظ .

٣- السابق ٦٠ ظ .

٤- روضة الإعلام مخطوطة ٤٣ و . وانظر مقدمة التحقيق ص ٥٣ ، ٥٤ .

٥- السابق ٣٢ و ، وهو يشير إلى ما تقدم في ٢٩ و .

٦- السابق ٢٥٢ ظ .

٧- السابق ١١٢ و .

الفارابي" فى كتاب "الألفاظ " "وله فى صدر الكتاب كلام فى هذا المعنى ،
أتمم مما نقل عنه فراجعته من هناك" (١) ، وهناك الكثير من الإشارات فى
نثاىا الكتاب يمكن للناظر فيها مراجعته ، ومما يلاحظ أن صاحبنا فى إشاراته
هذه ، يقدم الدليل على مهارة التأليف ، وقدره فى سبك خيوط موضوعه ،
وربط أبوابه ربطا محكما يعبر عن تفكير مجد ، وملاحظة المجرب المحنك
فى ميدان التأليف أو التوليف . وتتجلى عبقرية ابن الأزرق هنا فى البناء
النسقي المعماري الذي يضم أشتات تلك العلوم المختلفة ، والتنسيق بينها ،
بحيث تخدم أفكاره وتحقق هدفه فى عمل علمي يتسم بالموسوعية والأصالة.

خاصة وأن أسلوبه فى الكتاب هو أسلوب الفقيه الأصولي المجادل الذي
يبسط المسألة ، ويعرض لأوجهها المختلفة سواء كانت فى الأدب أم اللغة أم
النحو، ليأتي بعد ذلك ببعض الاستدلالات التى تؤكد مرامه ، وتثبت
حجته فى مسألة من المسائل التى كان يعرضها . وقد لاحظت المحققة للكتاب
(٢) أننا لا نجد فى الكتاب ما يدل على خيال جامع ، أو إبداع أدبي بارع ،
يشدك إلى قراءته . ومن ثم فقد طابع التسلسل الذي يجعل الفكرة تلاحق
سابقته لكثرة التفريعات والتقسيمات ، فعم الكتاب كثرة الاستطراد
والنقصى .

ولكن هذا ليس بعيب فى الكتاب ، ولا فى أسلوبه ، لأنه نهج فرضه
الموضوع ، وأملته ظروف التأليف ، التى أشرنا إليها سابقا ، خاصة وأن
العصر لا يساعد على الابتكار والإبداع فالحضارة والثقافة فى هذا الركن
من العالم كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة ، ويكفى لابن الأزرق وأمثاله من
المشتغلين بالعلم والأدب فضل هذا النوع من التأليف فى زمن أصبحت فيه

١- السابق ١٣٥ ظ .

٢- مقدمة التحقيق ص ٥٦ ، ٥٧ .

الحياة مهددة بالخطر المهدق بها من كل جانب ، ولكن يبقى لابن الأزرق فضل إمدادنا بنموذج لأسلوب الكتابة في عصره ، ولطريقة في التأليف ، خاضعة لمعايير منطقية ، وظروف وشروط حضارية ، لا يستطيع صاحبها مجاوزتها . والكتاب بعد كل هذا يُعد وثيقة نادرة ، تكشف عن ثقافة عصر بكل معطياته ، وعن المستوى العلمي الذي كانت تحظى به بلاد الأندلس ، وما كان لأعلامها من علم ومعرفة ، ويحدد موقفا معينا لصاحبه تتجلى أهميته في الدفاع عن العربية وآلتها . وبالتالي عن الكتاب والسنة في مواجهة التحدي الصليبي الذي كان يزحف ، وكأن ابن الأزرق يستقرئ المستقبل ويفصح عما تخفيه الأيام .

فإذا تساءلنا عن أهم مميزات وخصائص الكتاب ، فإننا نجد روضة الإعلام " يعكس بحق شخصية صاحبه ، ويعكس ما كان يهتم به من مباحث وعلوم ، كانت جزءا مما كان يشغل علماء عصره ، فقد روى عن شيوخه ، وعن معاصريه ، فهو أديب تارة ، وإن كان ذوقه ينحصر أحيانا كثيرة في المحفوظ لديه دون إبداع ، وهو فقيه تارة أخرى يعتمد الأدلة النقلية والعقلية ... وهو بعد كل هذا محدث ، وراوي ، وعالم أصول ، ومنطق ، مما يجعل الكتاب موسوعة علمية تغريك بلطائفها ، وطرائفها .

وقد أشارت المحققة — بعد دراستها للكتاب ونحن نوافقها في كثير من ملاحظاتها العلمية — إلى أن أهم خاصية لهذا الكتاب هو جمعه للنصوص المختلفة ، والتعقيب عليها بالاستحسان والاستهجان ، وبالموافقة والمخالفة ، مع الإشارة إلى مواطن الجودة فيها ، ومواضع الضعف وخلق جو من المناقشة القائمة على الإتيان بالدليل المقنع ، والحجة الدامغة ، مقلبا وجوه

الرأى فى المسألة الواحدة ، مما ىشكل حسا نقديا ، وتبدو لهجته فيه أحيانا ، موضوعية هادئة ، وأحيانا حادة ، خاصة فى دفاعه عن النحو وأهله ، أو فى موقفه من بعض المذاهب التى يبدو من خلالها علما من أعلام المالكية ، متشبثا بالسلف الصالح ، ناهجا طريقهم ، ، ومقتديا بأرائهم متعصبا لهم على غيرهم ، وهذا ما دعا الباحثة إلى التساؤل : هل كان ابن الأزرق يريد من كل هذا إلى أن جُماع الفضل فى العلوم والفنون الإسلامية يرجع إلى أهل السنة ؟

ونحن بدورنا نرى أن ابن الأزرق — ومن خلال المعطيات السابقة — على الرغم من أنه كثيرا ما يستخدم المنهج التحليلي فى معالجة النصوص التى يستشهد بها ، إلا أنه قد طور له اتجاها نقديا ، فلم ينقل النصوص التى أثبتها فى مؤلفه وتركها دون تعليق باستهجان أو استحسان ، أو توضيح للجوانب الإيجابية والسلبية ، بل كان يحاول جاهدا أن يقدم رؤية موضوعية قدر الطاقة البشرية ، باستعرض الأدلة سواء كانت عقلية أو عقلية ، مقلبا وجوه الرأى فى المسألة الواحدة ، ومستعرضا مختلف الحجج والبراهين فى المسألة الواحدة ، على الرغم من كثرة المسائل وتنوعها ، وكثرة المجالات العلمية والفكرية والروحية التى يعالجها فى هذا الفصل أو ذاك وينتقل فيها بين هذا الباب أو ذاك ، خاصة وأن عنده كثيرا من النصوص التراثية الهامة فى مختلف العلوم اللغوية والفكرية الإسلامية ، مما يعتبره المتخصصون مصادر ومراجع لا غناء عنها فى كل علم يعرض له .

ونرى أن مطالبة ابن الأزرق بالموضوعية الكاملة ، والحياد التام ، مطلبا عسيرا إن لم يكن مستحيلا ، فى ظروفه الصعبة والتى كانت تحتاج إلى توحيد الرؤية وتثبيت المعيار الأقصى الذى يحتكم إليه ، ويستظل بظله ،

وقد تمثل هذا المعيار — في نظره — عند أهل السنة والجماعة ، خاصة وأنهم يمثلون الأغلبية الساحقة في عدد المسلمين في العالم ، ويعتبر تمسكه بالفقه المالكي تمسكا بفقه ظل سائدا طوال قرون عديدة في المغرب العربي .

ولذلك ليس غريبا أن نجده يتمسك برؤية أهل السنة ، ويحتكم إلى معيارهم حين تشتد حمى المعارك الفكرية والخلافات المذهبية ، ومن هنا جاء كتابه بحق روضة علوم وإعلام حوت ذخيرة علمية وفكرية قلما يضمها بين دفتيه كتاب .

أمثلة تطبيقية لمنهجه في دراسة موضوعات الكتاب

نجد ابن الأزرق يبدأ الباب الأول : في تأكيد فضل وأهمية اللغة العربية ، التي نزل بها القرآن الكريم ودون بها الحديث النبوي الشريف ، فيأتي بكثير من الشواهد النقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . ويقدم أثناء ذلك لطائف تفسيرية تعتمد على شواهد لغوية وأدبية ونحوية وبلاغية ، بلغ عددها عشر لطائف . ويؤكد بعد ذلك ميزات تعلم العربية ، وفوائد التبحر في دقائقها .

وحينما ينتقل إلى الحديث عن علم النحو ، وأهميته ووجه الحاجة إليه ، خاصة في صيانة لغة الأمة أن تقع في اللحن أو تسيء فهم الشريعة من خلال القراءة غير الصحيحة بقواعد النحو التي تمثل منطق اللغة الذي لا غناء عن معرفته لمعرفة حقيقة اللغة ، يأتي بعشرات الشواهد والأدلة والبراهين ، لتأييد وجهة نظره من النقل (قرآن وسنة) ومن الآثار ومن مؤلفات الأدباء والصوفية والحكماء واللغويين .

وهو لا يكتفي بذلك ، بل تدفعه الروح النقدية التي يتحلى بها أن يأتي
بأقوال لعلماء تعارض

معرفة النحو أو التبحر في معرفته والتعمق في تناوله ، فنجده يقول : " أعلم
أن هذا العلم ، وإن صح دليل فضله وتبين ، وتخصص به في العلوم الدينية
وتعين ، فقد عُرض بما يوهم القبح في محصولة ، وقوبل بما يوهم قواعده
وأصوله ، وما يلقي من ذلك مشتهرا ، وعلى دعوى المعارضة مستظهرا ،
فعن بعض كبراء السلف منقول ولفريق من علماء الخلف مقول" (١) ثم يورد
أقوالا لأبي القاسم بن مخيمرة ، وأقوالا أخرى لأبي طالب المكي في "قوت
القلوب" ويأخذ في الرد عليهما مفندا أقوالهما وعارضا لذلك الاختلاف الذي
كان بين عبد الله ابن أبي إسحاق مع محمد ابن سريين ، ولا ينسى أثناء ذلك
أن يستعين بأقوال كثير من الأئمة المفسرين مثل فخر الدين الرازي في
تفسيره ، وأبو إسحاق الشاطبي في "الاعتصام" موضحا المناسبات التي قيل
فيها الذم ، والتوجيهات الدينية والتربوية التي إذا صحت بالنسبة للمبتدئ ربما
لا تصح في حق المجتهد والمتعمق للعلوم .

على أن ابن الأزرق يورد قصائد شعرية جيدة قيلت في نم النحو وفي
التعمق فيه ، ويرد على أبياتها موضحا أوجه القصور في فهم قائلها ،
خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مراتب المتعلمين ، ودرجات المشتغلين بالعلوم
، ووجه الحاجة المتفاوت بين مختلف العلوم والفنون والآداب ، بين وسائل
وغايات ، ومهم وهام .

بل إننا نجد ابن الأزرق يدير حوارا كلاميا وجدليا ، مثل ذلك الحوار

١- روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام ٩ و .

من المناقشات العلمية والمحاورات الفلسفية التي كانت تقع بين العلماء والمتكلمين والفلاسفة واللغويين في عصر إزدهار العلوم الإسلامية ، ذلك الحوار الذي يبدأ بـ "إن قلت" ... ثم يتبعه بالرد في صورة "قلت : الجواب عنه من وجهين" وهو في كل ذلك يستعين بالتراث العربي والإسلامي ويقدم صورة على شاكلة تلك المناظرات والمحاورات التي وقعت بين مختلف الفرق والمذاهب ، وهو هنا يستحضر مؤلفات علماء الإسلام في محاوراته ومجادلاته ، ولذلك نورد هذا النص على الرغم من طوله للتدليل على طريقته الفلسفية في توضيح أفكاره وفي الدفاع عنها ضد آراء وأقوال لها قوتها ومنطقها .

ثم يورد ابن الأزرق كثيرا من أقوال العلماء والأدباء والنحاة لتأكيد ضرورة الحاجة إلى علم النحو وكيف أن في معرفته حفظ للشرعية الإسلامية وعصمة لها من أن تتدثر أو يساء فهم تعاليمها ، فقد قيض الله تعالى - كما يذكر الشاطبي في مؤلفاته - للقرآن الكريم حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر ... وقيض في جملة الشريعة الله لكل علم رجالا حفظة على أيديهم ، فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعية على لسان العرب ، حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث . قال : " ثم قيض الله سبحانه رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغة ، في انطق بها ، رفعها ، ونصبا ، وجرا ، وجزما ، وتقديما ، وتأخيرا ، وإيدالا ، وقلبا ، واتباعا ، وإفرادا ، وجمعا ، وغير ذلك من وجوه تصاريفها في الأفراد والتركيب ، واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان فسهل الله بذلك الفهم عنهم في كتابه ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في

خطابه" (١) .

ثم يورد من بعد أقوالا كثيرة للعلماء مثل أقوال الغزالي في "ميزان العمل" وابن العربي في "رحلته الصغرى" (٢) ، وابن قتيبة في "مشكل القرآن" ، وابن خلكان في "الوفيات" ، والأصبهاني في "حسن المحاضرة" ما يدل على غزارة إطلاعه وسعة علمه وإحاطته بالمسألة التي يعالجها ، من كل جوانبها ، ويستقصى فيها جهده العلمي المشكور .

ولا ينسى ابن الأزرق أن يؤيد كلامه في فضائل علوم اللغة وخاصة النحو بالمنقول أحيانا وبالمعقول من تراث الأمة أحيانا أخرى ، وبالمعقول في كثير من الأحيان . وذلك لأن عربية الشريعة التي كلف العباد بها اعتقادا وعملا ، لما كانت لا تفهم إلا به ، ولا تحصل في أول الأمر إلا من طريقه ، كان ظهور منفعته أوضح من شمس الظهيرة ، ولذلك قال مالك ابن أنس "لو صرت من الفهم في غاية ، ومن العلم في نهاية ، فإن ذلك يرجع إلى أصليين : كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولا سبيل إليهما ، ولا رسوخ فيهما ، إلا بمعرفة اللسان العربي ، فيه أنزل الله كتابه ، ونهج لعباده أحكامه ، فهو أصل الدين وفرع الشريعة ، فمن الحق الواجب المهم ، اللازم للمؤمن ، أن يقدم في تعلمه اللسان العربي ، فلو أن الرجل يكون عالما بسائر العلوم جاهلا به ، لكان كالساري وليس له ضياء" (٣) .

ثم يعدد ابن الأزرق العلوم الإسلامية وعلاقتها بعلوم اللغة ، وخاصة

١- روضة الإعلام ١٤ ظ ، ١٥ و

٢- ابن العربي : قانون التأويل في علوم التنزيل مخطوطة بالخرانة العامة بالرباط رقم ك /

٢٥١

٣- روضة الإعلام ٧٦ و .

بعلم النحو وقواعده التى لا غناء عن معرفتها لإدراك حقيقة العلوم الإسلامية ، والتعمق فيها ، وإدراك مفاهيمها ومعانيها على الوجه الأكمل والأتم .
ويبدأ بعلم التفسير الذي لا يحيط بمبادئه وشوارده وخواطره إلا من يحسن العربية ويجيدها ، بل يكون فارسا فيها ، وخاصة فى علم الإعراب ويستشهد بأقوال كثير من العلماء والمفسرين لتأييد وجهة نظره مثل الزمخشري فى صدر تفسيره ، والغزنوي فى كتابه "علل القراءات" ، وابن الأنباري فى كتاب "الوقف والابتداء" وقد أفتى ابن عبد السلام بوجوب منع من لم تكن له مشاركة فى علم العربية من قراءة التفسير" (١) أما العلم الثانى : فهو علم القراءات ، ويشير إلى أن لأئمة هذا الفن مبالغة عظيمة فى حفظ القراءة من اللحن ، ويستشهد بالإمام "أبو بكر ابن مجاهد" و"ابن أبى الأحوص" فى كتابه "إعراب مشكل القرآن" وكتاب "القراءات" والشيخ "أبو عبد الله القيجاطه" فى "بعض تقايده".

أما العلم الثالث : فعلم الحديث ، الذي يؤيده بأقوال كثير من العلماء مثل "حماد بن سلمة" والأوزاعي فى "جامع العلم" و"ابن عبد البر" فى "بيان العلم" ، و"الأصمعي" ، وابن الصلاح ، ويورد أثناء ذلك كثير من الحكايات والفوائد التى تصب فى اتجاه الاستعانة بالعربية على معرفة علم الحديث ، ومعرفة غوامضه وأسراره ، خاصة وأن الحديث يضم أحد شطري الشريعة الإسلامية التى لا تخرج عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

أما العلم الرابع : فهو علم أصول الدين ، ويستشهد فيه ابن الأزرق بكثير من أقوال الأصوليين خاصة الإمامين مالك والشافعي على إحتياج هذا العلم الشديد إلى العربية وعلومها ، وكذلك يستعين بأقوال

١- انظر الديباج ٣٢٩/٢ ، وروضة الإعلام ١١٦ ظ .

أئمة المتكلمين من أشعرية ومعتزلة ورؤساء الفرق الكلامية ، وكذلك من الشيعة ، وعلى الرغم من أن ابن الأزرق من أهل السنة ، إلا أنه لا يجد غضاضة في الاستشهاد بأقوال كثير من علماء الفرق والطوائف الأخرى ، مما يدل على اتساع أفقه العلمي ، وعدم ضيقه بأقوال الآخرين من أصحاب الفرق المخالفة مثل المعتزلة والشيعة ، بل والمرجئة وبعض الخوارج ، خاصة وأن هذا المشاكل اللغوية والعلمية التي يعالجها تمثل قاسما مشتركا ، لا غناء عنه عند كل الفرق والمذاهب .

أما العلم الخامس : فهو علم أصول الفقه : وهنا يعتمد ابن الأزرق أقوال "ابن الحاجب" في "مختصره الأصلي" و "إمام الحرمين" في "البرهان" و "الأبياري" في "شرح البرهان" لأبي المعالي الجويني على أهمية معرفة العربية بالنسبة لأصول الفقه ، ولا ينسى هنا أن يذكر ترجمة كاملة للإمام الجويني وتبحره في كل العلوم العربية والإسلامية حتى صار إماما لكل الأمة ، وصارت مؤلفاته قبلة لكل عالم ومتعلم ، وعلى يديه تربي أئمة أهل السنة وعلى رأسهم الإمام الغزالي حجة الإسلام .

أما العلم السادس : فهو علم الفقه : وشهادة أهل هذا العلم الجليل باضطراره إلى العربية توجد منهم ومن الأصوليين مقررة النص عليها في مقامين : أحدهما عند الكلام على شروط المجتهد في العلوم الشرعية بإطلاق . والثاني : عند البيان لشروط المفتي في مذهب معين على اختلاف أحواله . وهنا يستعين بكلام أبي إسحاق الشاطبي والإمام الشافعي وابن فارس في "حلية الفقهاء" وابن رشد في "جامع البيان" والإمام فخر الدين في "المحصول" ناقلًا عن الغزالي ، وابن التلمساني في "شرح المعالم" حيث ذكر تلك الشروط . ويحتاج بعد ذلك إلى العلم باللغة ، والنحو ، والتصريف ، وطرق البلاغة ،

فإن مآخذ الشرع : ألفاظ القرآن ، المعجز بلاغته ، ونظمه ، وأسلوبه ، ومعناه ، وألفاظ السنة" . ويضيف ابن الأزرق : "ولابد من أهلية الفهم للمعاني المشعرة به ، والمستودعة في سياقها وترتيبها ، وتنزيلها على ما لا يخل بفصاحته ، ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم باللسان ، ونهج البلاغة ، ولا يشترط فيه معرفة غرائب اللغة" (١) .

ويصل اهتمام الفقهاء باللغة العربية وإجادتها أن المجتهد في هذا العلم لابد أن يصل أيضا في علوم اللغة العربية إلى مرتبة الاجتهاد ، قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي : "إنه يشترط ذلك ، ويلزم تحصيله . قال : ولا أعنى النحو وحده ، ولا التصريف وحده ، ولا اللغة ، ولا علم المعاني ، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان ، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظا ومعاني كيف تصورت ما عدا علم الغريب ، والتصريف المسمى بالفعل ، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر "العروض والقافية" (٢) .

ولا ينسى ابن الأزرق هنا — خاصة لأهمية الفقه وفهمه وفهم الشريعة وإدراكها على وجهها الصحيح — من أن يستعين أيضا بأقوال كثير من الأئمة والعلماء مثل القرافي والتبريزي والغزالي وابن عرفة وغيرهم من العلماء . ويختتم الباب بأقوال ابن رشد "وأما منفعتها فبينة بنفسها ، وهى فهم كتاب الله تعالى ، وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وفهم جميع العلوم التى تتعلم بقول : العلمية منها ، والعملية ، وعمل الخطاب ، والأشعار" ولا ننسى أن لابن رشد نفسه وهو الحكيم والفيلسوف المسلم كتاب هام في الفقه هو "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" .

١- روضة الإعلام ١٢٩و

٢- انظر الموافقات للشاطبي ١١٤ / ٤ ، ١١٥

ويرى ابن الأزرَق أن العلوم إما أن تكون علوم مقاصد ، تعالج موضوعات معينة بهدف الوصول إلى تفسيرات وآراء معينة لاكتساب معارف محددة عن هذه الموضوعات ، ومثلها في العلوم الإنسانية علم التفسير وعلم الحديث وعلم أصول الفقه .. الخ والعلوم الطبيعية والإنسانية .. هذه العلوم كلها علوم مقاصد ، أي أنها مقصودة لذواتها لمعرفة حقائقها وقوانينها . وإما أن تكون علوم وسائل ، وهي العلوم التي لا يكون تعلمها مقصودا لذاتها ، بل لأنها وسيلة لمعرفة غيرها من علوم المقاصد . مثل النحو والمنطق . فهذان العلمان ما هما إلا أداتين نستعملهما في تعلم العلوم الأخرى ومعرفتها والتعبير عنها .

وهذا ما يحدده ابن الأزرَق قائلا بلسان ابن رشد عن علوم الأوائل : "وهذه إما أن تسدد منه الألفاظ التي ينطق بها أو في المعاني التي ينظر فيها حتى لا يعرض له في الجنس غلط" (١) ويستطرد مع ابن رشد ليقول عن النحو: "وهذه الصناعة هي مسددة للذهن في الألفاظ أولا وفي المعاني ثانيا . وها هنا صناعة أخرى مسددة للذهن في المعاني أولا وفي الألفاظ ثانيا ، فالنحو نحوان نحو الألفاظ ونحو المعاني... ونحو الألفاظ قبل نحو المعاني" (٢)

ويعلق الدكتور محمد مهران في بحثه السابق عن ثقافة ابن الأزرَق المنطقية "بأن ابن الأزرَق لا يتفق مع ابن رشد في هذا التقييم السابق ، ولم ترضه تلك النسبة التي يحددها ابن رشد للنحو والمنطق ولذلك بدأ تعقبا بكلمة "قلت" كتعبير عن رأيه الشخصي في هذه المسألة فقال : "الصناعة التي هي مسددة للذهن في المعاني أولا . وفي الألفاظ ثانيا هي صناعة للمنطق

١- السابق ٤٩٥

٢- السابق ٤٩٥

لأنها لا نظر لها في الذات إلا في المعاني وهي المعلومات التصورية والتصديقية التي هي موضوعها ، وأما نظرها في الألفاظ فبالعرض ، والقصد الثاني من جهة توقف إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ .

ويرى الدكتور مهران — ونحن نتفق معه على ذلك خاصة وأن ابن الأزرق هنا واضح في تحليلاته — أن تعقيب ابن الأزرق على أقوال ابن رشد له ما يسوغه . ذلك لأن ابن رشد — كما يفهم من ظاهر أقواله — قد جعل مهمة النحو تشمل كلا من الألفاظ ، وبعدها المعاني ، لذلك تراه يقول إن النحو نحوان أحدهما له الأولوية على الآخر وهو نحو الألفاظ الذي يضبط الجمل من ناحية تركيبها وبنياتها اللغوية .. أما نحو المعاني فيأتي في مرتبة تالية من حيث الاهتمام ، ولكنه لا يهمل المعاني . وكذلك رجل المنطق فهو أيضا يعالج المعاني والألفاظ معا ، ولكن المعاني أولا والألفاظ ثانيا ، فلو شئنا أن نعبر عن المنطق بطريقة ابن رشد لقلنا أن المنطق منطقان منطق المعاني ومنطق الألفاظ ، ومنطق المعاني قبل منطق الألفاظ .

ولا ينسى ابن الأزرق أن يذكر رأى أبو نصر الفارابي في كتابه "إحصاء العلوم" في تحليل العلاقة بين النحو والمنطق وبقية العلوم حين يقول عن المنطق : " وهذه الصناعة تتناسب صناعة النحو ، وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ ، فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين في الألفاظ ، فإن علم المنطق يعطينا .

نظائرها في المعقولات ، وتتناسب أيضا علم العروض ، فإن نسبة علم المنطق إلى المعقولات كنسبة العروض إلى أوزان الشعر ، وكل ما يعطينا

علم العروض من القوانين المنطقية في أوزان الشعر ، فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات".

ويعرض ابن الأزرق لبعض تقسيمات العلوم العربية والإسلامية عند بعض الفلاسفة والعلماء ، كتقسيم الفارابي للعلوم في كتابه "إحصاء العلوم" و"ابن بزيمة" التونسي الفقيه والصوفي في "شرح العقيدة البرهانية" وأبو حامد الغزالي في "الجواهر" و"الأربعين" وبكثير من علماء الأصول والفقه والكلام. (١)

ومن الجدير بالانتباه أن ابن الأزرق يعرض لمسألة علاقة النحو بالمنطق ، وعلاقتها باللغة وهي مشكلة قد أثرت منذ وقت مبكر في شرق العالم الإسلامي ، ووجدنا أصداءها تتردد بين مؤلفات اللغويين والأدباء والفلاسفة ، وأيضاً مناظراتهم التي وقعت في ساحات المجادلة والعصف الفكري ، خاصة في القرنين الرابع والخامس الهجريين .

ولقد عالجتنا مشكلة علاقة النحو بالمنطق ، التي عرض لها أبو حيان التوحيدي في كتابه "المقابسات" تلك المناظرة التي وقعت بين السيرافي وابن متى في كتابنا أبو حيان التوحيدي فيلسوف التنوير (٢) خاصة وأن "أبو سعيد السيرافي" (٢٨٤ - ٣٦٨ هـ) الذي كان من كبار النحاة والمتكلمين ، كان أستاذاً للتوحيدي ، أخذ عنه هذا الأخير علمي النحو والكلام ووصفه بأنه "إمام الأئمة" معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافي

١ - انظر روضة الإعلام ٥١٣ - ٥٣٤

٢- د. بركات محمد مراد : أبو حيان التوحيدي فيلسوف التنوير ص ٢١ - ٢٤ دار الاعتصام للنشر والتوزيع ، الرياض عام ١٩٩٥ م

والقرآن والفرائض والحديث والكلام والهندسة" (١) إن موقف كل من ابن رشد وابن الأزرقي يمثلان وجهتي نظر معروفتين في تاريخ الثقافة العربية ، وذلك عندما أثارت مشكلة العلاقة بين النحو (اللغة) والمنطق ، وهي المشكلة التي يعد أبو حيان التوحيدي خير من سجلها عن أستاذه أبي سليمان السجستاني ، حيث نكتشف من خلال عرض التوحيدي للمناظرة الشهيرة بين أبي بشر متى ابن يونس (المنطقي) وأبي سعيد السيرافي (النحوي) أن هذه المشكلة قد اتخذت صورة نزاع حاد قائم بين المنطقة من جهة وبين النحويين من جهة أخرى ، يحاول فيها كل فريق الإعلاء من قيمة علمه على حساب العلم الآخر والاستغناء به عن الآخر .

ويبدو أن موقف هذين الفريقين كان ماثلاً في ذهنى ابن رشد وابن الأزرقي ، ولكن بينما أخذ ابن الأزرقي بموقف المنطقة الخالص والذي يمثله في المناظرة "متى ابن يونس" ، أخذ ابن رشد بموقف الموفقين بين المنطق والنحو أساساً والذي أستند بدوره على موقف النحويين متمثلاً في موقف السيرافي . فقد أوجب أبو بشر على النحوي تعلم المنطق لحاجته إليه، ولم يوجب على المنطقي تعلم النحو لعدم حاجته إليه (٢) كما يؤكد السيرافي على حاجة المنطقي إلى النحو ، وليس بالنحوي حاجة إلى المنطق ، لأن المنطق لابد له من استخدام الألفاظ ليعبر بها عن أفكاره ومعانيه ، ولو أنكر المنطقي اللفظ لما وجد حتى الأسم الذي ينعت بها صناعته . فضلاً عن أن من الخطأ القول بأن النحو لا يهتم إلا باللفظ ، لأن النحو في نظر السيرافي يبحث عن المعنى بجانب بحثه عن اللفظ ، ويدلل السيرافي على ذلك بكثير

١- التوحيدي : المقابسات ص ٥٨ تحقيق السندوبى ، المكتبة التجارية القاهرة ١٩٢٩م ،

وياقوت : معجم الأدياء ج ٨ ص ١٥٠

٢- التوحيدي : المقابسات ص ٧٤

من الأقوال (١) .

وقد لخص التوحيدي على لسان أستاذه وجهة نظر الفريق الثالث ، الذي هو موقفا وسطا يحاول التوفيق بين هذين الموقفين المتعارضين بقوله : " النحو منطق عربي ، والمنطق نحو عقلي " (٢) . فكلاهما يضع قواعد عامة ، كل ما هنالك أن قواعد النحو تختص بلغة بعينها بينما قواعد المنطق عامة للعقل الإنساني بصرف النظر عن اللغة المستخدمة . فكلاهما — كما يقول الدكتور مهران — لابد أن يضع اللفظ والمعنى ضمن اهتماماته .. وتكون المسألة في الأولويات فقط ، وهكذا يكون "جل نظر المنطقي في المعاني وإن كان لا يجوز له الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارض ، وجل نظر النحوي في الألفاظ وإن كان لا يسوغ له الإخلال بالمعاني التي هي كالحقائق والجواهر" (٣) . وهكذا تصبح الألفاظ صلب اهتمام النحوي ثم يأتي اهتمامه الأقل بالمعاني ، وتصبح المعاني بؤرة اهتمام المنطقي ثم يأتي اهتمامه الأقل بالألفاظ . وهذا هو الموقف الذي يتبناه ابن رشد . وفي حين أن ابن الأزرق أخذ بموقف أبي بشر مع اعترافه بمقصد المنطقي بمعرفة الألفاظ ودلالاتها مع معانيها .

ويرى الدكتور مهران أنه عندما تحدث المناطقة عن المنطق والنحو لم يكن في أذهانهم إلا أغراض كل من العلمين ، فكلاهما يضع قوانين عامة ، المنطق يضع قوانين المعقولات والنحو يضع قوانين الألفاظ ، ومن هنا يستعين ابن الأزرق — كما مر بنا — بنص للفارابي لتأكيد هذه الحقيقة ، وهي

١- لسابق ص ٧٩

٢- السابق ص ١٦٩

٣- انظر بحث الدكتور محمد مهران "ثقافة ابن الأزرق المنطقية ص ٦ ، ٧

أن الأمر لا يعدو أن يكون نسبة كل من العلمين إلى مجاليهما ، ولم يكن المقصود بيان العلاقة بينهما ، لأن نفس ما يقال هنا عن المنطق والنحو يقال أيضا عن المنطق والعروض . وهكذا تتضح لنا علاقة كل من النحو والمنطق باللغة والفكر ، تلك العلاقة التي صارت بعد ذلك موضوعا أساسيا من موضوعات المنطق والفلسفة ، خاصة في القرن العشرين ، فقد تجلت واضحة عند كل من "جلبرت راييل" في رؤيته الفلسفية التي تدور حول اللغة ومعانيها وعند "جورج مور" في تحليلاته "و"رسل" في مذهبه الذري و"جوتلوب فريجه" في فلسفة الحساب ، و"لودفيج فتنجنشتين" في رسالته المنطقية (١) . بل إن هذا الاهتمام لم يكن وقفا على الناطقين بالإنجليزية ، بل وجدناه يتعداه إلى الفيلسوف الألماني الوجودي "مارتن هايدجر" (١٨٨٩ - ١٩٧٦م) في عنايته باللغة ، والفينومينولوجي الفرنسي "ميرلوبونتي" (١٩٠٨ - ١٩٦١) في تحليلاته اللغوية والفلسفية ، و"بول ريكو" و"جورج جسدوف" (٢) .

وهكذا ينقب ابن الأزرق في التراث العربي والإسلامي ، ويتوقف طويلا أمام مشكلات لغوية وفلسفية نشأت في الثقافة العربية ، وكانت مثار جدل ومناقشة بين مختلف العلماء ، كذلك المشكلة التي أثارت كثيرا من الجلبة والضوضاء بين "السيرافي" و"متى ابن يونس" في أيهما أحق بالتقديم والتأخير علم النحو أم علم المنطق . ووجدنا ابن الأزرق يرى في كلا العلمين أنهما من علوم الوسائل ، وأنهما أدنى من علوم المقاصد ، ولكن عند الطلب والتحصيل ينبغي أن تقدم علوم الوسائل على علوم المقاصد ، حيث أنها شرط ضروري لتحصيل علوم المقاصد ولا غناء لطالب العلم عن تحصيلها أولا . وعامة فكل هذه المعارف والعلوم — وكما يرى الغزالي —

١- نقلا عن الدكتور مهران ص ٨، ٩

٢- السابق ص ٩

ليست أوائلها خارجة عن القرآن الكريم ، فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى .

وينشغل ابن الأزرقي بعد ذلك بترتيب تعلم علوم العربية ، فيرى أن صناعة النحو ما دامت " لا تراد لنفسها ، وإنما تطلب من حيث هي مسددة لغيرها ، فرتبتها لا محالة متأخرة عن رتبة ما هي مرادة ، لأن الوسائل أبداً كذلك هي مع المقاصد وهو أمر ظاهر بنفسه" . فيجب أن يعلم أهل النحو "بقصور درجتهم عن درجات أهل العلوم التي هي فوق منزلة صناعتهم" (١) لأن هذه الصناعة كانت مرادة لغيرها ، وكانت متعلقة باللفظ أولاً وبالمعنى ثانياً فلا جرم هي بمنزلة القشر مما وراءها من العلوم المطلوبة لنفسها ، وهي معارف القرآن العزيز وفنون مقصودة لأعظم وهو دعوة الخلق إلى عبادة الملك الحق" (٢) .

ومن هنا فمنزلة النحو أدنى شرفاً من منزلة العلوم الإسلامية الأخرى ، لأن النحو مجرد وسيلة وبقية العلوم مقاصد . ولكن عند التعلم يجب تقديم النحو قبل أن يتعلم الإنسان بقية العلوم الإسلامية ، وكذلك العلوم القديمة التي ترجمت إلى العربية مثل المنطق والفلسفة يجب تقديمها في التعلم ، قبل تعلم بقية العلوم الإسلامية ، على الرغم من أن كثيراً من العلماء المسلمين لا يوافقون ابن الأزرقي فيما ذهب إليه حيث يفضلون أن يتعلمها الطالب بعد أن تثبت العقيدة في نفسه والإيمان في قلبه أي بعد أن يتعلم الحزم الإسلامية ويجيدها وتتمكن من نفسه .

ثم يأخذ ابن الأزرقي في تناول الموضوعات المتصلة بالعربية في فصول متعددة يسميها مناهج مثل "صون العربية من الإهانة لها باستعمالها مع غير

١- ابن الأزرقي : روضة الإعلام ص ٤٩٧

٢- السابق ص ٥٠٣

أهلها" ومثل"فى التحذير من التشدق بغريب العربية وتفاسيح المخاطبة بمقعر لغاتها" . وهو يستعين للبرهنة على أغراضه بما ورد فى الحديث النبوي الشريف وأقوال الصحابة والأئمة من الأصوليين واللغويين ، ويستعين بالشعر أحيانا وبالمنثور فى كثير من الأحيان . ويستخدم المنقول والمعقول ، ويجمع النصوص والكلمات والحكايات العربية ، ويستعرض فيها مختلف وجهات نظر العلماء وأقوال الحكماء وحكاياتهم فى هذه المسألة أو تلك .

وفى خاتمة الكتاب يستعرض ابن الأزرق الآداب والأخلاق التى ينبغى على المشتغل بالعربية التحلى بها . ويمكن أن تدرج فى آداب التعلم أو أخلاقيات البحث العلمي، وهى آداب تبدأ من النية وحسن توجهها إلى الله تعالى ، وتمتد لتشمل كل الأخلاق الحميدة التى يمكن أن يتحلى بها طالب العلم . من الصدق والأمانة والموضوعية والنزاهة والحياد وعدم الميابة وطلب الرياسة وحب الظهور والفخر والعجب والخيلاء .

وهنا يضيف ابن الأزرق أنواع من الأخلاق والآداب بين العالم وتلاميذه ومريديه . ويستعرض كل ما قيل فى التراث العربى والإسلامى ، وهو كثير ، بخصوص آداب التعلم من التواضع وحسن الخلق والصمت والوقار وحسن الإنصات وطول الصبر والمثابرة . مع الترقق والتلطف وحسن الطلب ، ولا يندى أثناء ذلك أن يعرض من الفوائد والنتائج والوصايا التى يلتقطها من هنا وهناك مثل تأكيد على أهمية الفهم ومثانة الحفظ والاستظهار ، وكذلك أهمية جمع الكتب ونسخها وحفظها كأوعية للعلم لا غناء عنها للعالم والمتعلم وكذلك أهمية الرحلة

فى طلب العلم والسعى إليه فى مظانه وطلب العلماء والاجتماع بهم . وابن الأزرق يستعرض أثناء ذلك عشرات المؤلفات العربية والإسلامية ،

ويحلل كثيرا من الكتب والمصنفات في مختلف العلوم الإسلامية ، يستعين بها وبنصوصها في تأييد وجهة نظره وما يريد إثباته ، ويستعرض أثناء ذلك مئات الحكايات وعشرات النكت والفوائد فضلا عن كثير من التوجيهات الأدبية والعلمية والأخلاقية لأئمة الإسلام مثل الماوردي والغزالي والقرافي والزمخشري والجاحظ وبقية علماء الفقه والأصول واللغة والنحو والبلاغة والتفسير والتصوف والفلسفة وعلوم أخرى يستعين بها لتحقيق غرضه العلمي

ويمكننا أن نلاحظ هنا ثقافته الموسوعية ، وإدراكه الواسع بمختلف العلوم والمعارف والفنون في عصره ، وفي العصور السابقة ، بل إننا يمكننا بكتابه "روضة الإعلام" أن ندرك مدى عمق ثقافته اللغوية والأصولية والمنطقية والفلسفية ، من كثرة استعماله للمصطلحات الدقيقة في مختلف العلوم ، وفي المنطق والفلسفة مثلا نجده يكثر من استعماله للمصطلحات المنطقية ، ولجأه إلى القياس للتدليل على صحة كثير من الحقائق التي يأتي بها ، تجلّى هذا واضحا في الفصلين الأول والثالث من خاتمة الباب الأول ، مثل حديثه عن الفضائل العقلية ، وحين يستخدم مصطلحات "البرهان" و"التجربة" و"الاستقراء" و"الاستنباط" وهي كلها ألفاظ فلسفية ومنطقية تلقاها عن أحمد ابن الفتوح (٨٧٦هـ) مفتى غرناطة الذي لازمه وأخذ عنه النحو والفقه ، وهذا نجده واضحا في التنوع الشديد المثمر الذي يتجلّى واضحا في الكتاب على تعدد أبوابه وتنوع فصوله . أما اختيار ابن الأزرق لأقوال من يستشهد بهم فيدلنا على نوع الثقافة التي يتمتع بها والتي تعبر عن شخصيته وفكره . ففي نفس الموضوع الذي نشير إليه هنا يستشهد بالإمام فخر الدين الرازي في تمييزه بين الجاهل والعالم في قوله "الجاهل كأنه في ظلمة شديدة لا يرى شيئا البتة ، والعالم كأنه يطير في أقطار الملكوت ، ويسبح في بحار المعقولات ، ويطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكن ، والمحال ، ثم

يعرف انقسام الممكن إلى الجوهر والعرض ، وأجزاء أجزائها ، والجزء الذي لا يشارك به غيره ، والجزء الذي يمتاز عن غيره ، ويعرف أثر كل شيء ومؤثره ، وعلة ومعلوله ، ولازمه وملزومه ، وكلية وجزئية ، وواحد وكثيره ، حتى يصير عقله كالنسخة التي أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها وأقسامها ... وأي سعادة فوق هذه الدرجة.. ومن خواص هذه السعادة تقديسها عن التغير والفناء ، لأن التصورات الكلية لا يتعرض إليها الزوال والتغير " (١) .

ومن الجدير بالاعتبار مدى قدر هذا الحشد الهائل من المصطلحات المنطقية والفلسفية التي ينطوي عليها النص . وبجانب هذا ندرك أساس طريقين معروفين من مناهج عرض المادة المنطقية وتوضيحها وهما : منهج "القسمة المنطقية" والذي قد لا يكون مقصودا لذاته هنا ، بل جاء بشكل تلقائي دالا على عقلية القائل وثقافته ، وهذا المنهج الآخر وهو "طريقة التشجير" في عرض المادة المنطقية ، ويقوم على تفريع المركب إلى البسيط والبسيط إلى الأبسط وهكذا ، وكل ما هنالك أنه لم ينفذ هنا بشكل عملي . وعامة نحن نؤكد على تلك الحقيقة الواضحة أنه ، حين ينتقى من أقوال المفكرين إنما ينتقى ما يعبر عن فكره ، وينم عن شخصيته وثقافته . ودليل ذلك أنه بعد أن انتهى من إيراد نص الفخر الرازي ينبه القارئ إلى شيء كان قد أورده من قبل يمكن أن ندركه في قول الإمام فخر الدين وهو "إن الإدراك العقلي

أشرف من الإدراك الحسي" (٢) ويستشهد هنا أيضا بما قاله فخر الدين الرازي في "شرح الإشارات لتعليل هذا القول : "الإدراك العقلي يتغلغل في كنه الشيء ، ويميز بين الماهية وأجزائها وصفاتها ، ثم يميز بين جزء الجنس

١- روضة الإعلام ص ١١

٢- روضة الإعلام ١٨٩

وجزاء الفصل وجنس الجنس وجنس الفصل ، وفصل الجنس وفصل الفصل
بالغة ما بلغت ، ويميز بين الخارجي اللازم ، والمفارق ، ويميز بين ما
يكون لازما للماهية بوسط ، وما لا يكون بوسط... فكأن الإدراك العقلي قد
نفذ في ماهية الشيء ، وتغلغل في أعماقها ووصل إلى كل أجزائها... وأما
الحس فإنه لا يتناول إلا ظاهر المحسوسات " (١) .

وهكذا أدت ثقافة ابن الأزرق المنطقية إلى الإعلاء من قيمة المعرفة
العقلية ، ذلك لأن الإدراك العقلي قادر على الوصول إلى الماهية والجوهر
في الأشياء ، بينما الإدراك الحسي يقف عند ظاهر الأشياء المحسوسة.
وتبدو عقلية ابن الأزرق وثقافته المنطقية بادية تماما في هذا الكم الهائل من
الألفاظ المنطقية التي لا بد أنه يعي معانيها تماما ، ويدرك أهميتها وقيمتها في
التوصل إلى المعرفة العقلية التي تشكف عن جوهر الأشياء وأساسها وبالتالي
تكون أضمن الوسائل للوصول إلى الحقائق .

ونحن بدورنا نضيف إلى ما ذكره أستاذنا الدكتور محمد مهران عن
"ثقافة ابن الأزرق المنطقية" أنه يمكننا أيضا أن نجد نظائرها في بقية العلوم
والآداب في هذا الكتاب الموسوعي ، فيمكن أن نستخلص في بحث مستقل
"ثقافة ابن الأزرق الفلسفية" والتي يمكن أن تشمل اتجاهها معرفيا أو انطولوجيا
عنده ، خاصة وأنه يعرض لكثير من المؤلفات الفلسفية ، ويستعرض كثيرا
من المفاهيم الخاصة بالحكمة والحقيقة سواء عند الفلاسفة اليونان أو عند
الفلاسفة المسلمين .

كما يمكننا أن نستخلص "ثقافة ابن الأزرق الأخلاقية" حيث يمكننا

١- السابق ص ٢٦٧ - ٢٦٨ وانظر بحث الدكتور محمد مهران السابق ص ١٢ ، ١٣

بسهولة استخلاص القيم والمفاهيم الأخلاقية عنده سواء من تلك النصوص الكثيرة والغريزة التي يوردها في كتابه أو في التعليقات والتحليلات والاعتراضات والتصويبات التي يقوم بها لهذه النصوص .

ويمكننا أيضا استخلاص "ثقافة ابن الأزرق النقدية" في موسوعته "روضة الإعلام" حيث يجد المفاهيم النقدية تنتشر بين ثنايا وفصول الكتاب ، وهي تشمل الوصف والتحليل للنصوص كما تشمل المقاربة بين الاتجاهات والتفضيل بين الأقوال والآراء ، والتمييز بين الجوانب الإيجابية والسلبية والتحديد للمبادئ والأسس البنائية ، كما تتعمق بالتحليل النقدي للوظائف والفوائد والمميزات ، مما يشكل عنده حسا نقدي واضحا، ومميرا تسوده مفاهيم فلسفية دقيقة من الاستنباط والاستنتاج والسبر والتقسيم فضلا عن المحاور والمناقشة والمجادلة .

أما عن آداب ابن الأزرق وأخلاقيات البحث العلمي عنده فيمكن أن يكتب بحث كبير يشمل كل الآداب والأخلاقيات التي يمكن أن يتحلى بها العالم والمتعلم ، فقد أورد ابن الأزرق عدة فصول كبيرة تزيد على ثلاثمائة صفحة استعرض فيها جل مؤلفات العلماء المسلمين من لغويين وأدباء وأصوليين وفقهاء وفلاسفة وصوفية ، وهي تدل على اهتمام بالغ بآداب العلم وأخلاقيات البحث العلمي عند المسلمين خاصة في مختلف علومهم وفنونهم جمعها ابن الأزرق بأسلوب سلس شيق وانتظمها في كتابه ، مستخدما قدرته المنطقية والفلسفية ، في البرهنة على صحتها وفقا لعقلية فلسفية منظمة ترى مختلف العلوم والفنون والآداب رؤية تكاملية ، تشمل علوم الوسائل وعلوم المقاصد ، وتضع تراتبية دقيقة بين العلوم ، وتهتم بشكل أساسي بتلك الأبعاد القيمية والمعيارية التي ينبغي أن تسود عقلية العلماء وخلفياتهم الثقافية . بل هو

يتغلغل في نفوس هؤلاء العلماء ويمحص بواعثهم ونياتهم ، مثل ما كان يصنع الغزالي في مؤلفاته — وقد تأثر به ابن الأزرق إلى حد بعيد — حين كان يؤكد على أهمية صدق العزم وإخلاص النية في التوجه إلى الله تعالى ، غير قاصد من ورائه إلا وجه الحق قدر طاقته ، خاصة وأن إفاضة العلم على العلماء من فضل جود الله تعالى ومنته ، يسعى فيها كل عالم قدر طاقته ، وأن العلوم "جميعها فغرفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى ، وهو بحر الأفعال ، وهو بحر لا ساحل له " كما يقول ابن الأزرق في مؤلفه ، وسوف تكون هذه الأبحاث التي أشرنا إلي بعضها موضع دراستنا واهتمامنا إن شاء الله تعالى .

خاتمة البحث :

- نخلص إذن إلى أن أهمية هذين الكتابين ترجع إلى أن مؤلفهما قد جمع مادتهما وألفهما في أخرج فترة من تاريخ المسلمين في الأندلس ، وفي لحظة الانهيار العظيم ، الذي أعقبه خروج العرب والمسلمين من الأندلس .
- على الرغم من تولى ابن الأزرق لوظائف القضاء طوال حياته ، وعلى الرغم من قيامه بالإفتاء ، حيث ذاعت فتاويه ، وتناقلها الفقهاء في تصانيفهم ، إلا أن تميزه يتجلى واضحا في مؤلفاته القليلة النادرة والتي تكشف عن عمق رؤيته العلمية والحضارية ، حيث أكد بمؤلفه "بدائع السلك في طبائع الملك" استمرارية المدرسة الأشعرية في علم الاجتماع السياسي ، وفي تطبيق المنهج الاستقرائي التجريبي على الظواهر الاجتماعية والسياسية والأخلاقية . فكتابه ودائع السلك لا يقل في تكامله ، ولا في منهجيته عن مقدمة ابن خلدون ، والتي يؤسس فيها ابن خلدون لعلم الاجتماع قبل علماء الغرب بكثير من القرون ، فقد خطا ابن الأزرق بالنظريات الاجتماعية السياسية لدى المسلمين خطوات واسعة ، ووصل بهذه النظريات ، إلى مرحلة نضج ، ومزج بين نظريات ابن خلدون ونظريات أخرى سياسية إسلامية ، تستند على اتجاه ابن خلدون السياسي البحث ، وهو علم الأخلاق السياسي . وهذا أيضا ينعكس على كتابه "روضة الإعلام" حيث يكشف — على مستوى الثقافة والفكر المعرفي — عن رؤية تكاملية شاملة يراها بين علوم اللغة وعلوم الفكر ، علوم الوسائل وعلوم المقاصد .

- تميز ابن الأزرق بالأمانة العلمية الفائقة ، حيث يكشف عن مصادره — بخلاف ابن خلدون — تجلى هذا واضحا فى كتابه "بدائع السلك" و"روضة الإعلام" فهو أولا وقبل كل شيء فقيه أخلاقى وراوية حديث متثبت ، وقاض من قضاة المسلمين ،
- يذكر مصادره بأمانة وصدق ، ولا يكتم مأخذه ولا منابعه . وعلى الرغم من أنه ينهج فى مؤلفاته نهجا حسيا واقعيا ، وقد كانت هذه سمة الأبحاث الاجتماعية السياسية فى المدرسة السياسية الإسلامية ، إلا أنه كان يضيف على هذه الواقعية الحسية اتجاها أخلاقيا قريب من المثالية الإسلامية .
- كشفت الأبحاث العلمية الحديثة تأثيرا علميا كبيرا لابن الأزرق ، فى علماء وأئمة أتوا من بعد ، ظهر هذا واضحا فى امتداد تأثير ابن الأزرق ومدرسته فى كثير من المؤلفات التى سجلت فى المغرب فى القرون التالية ، تتضوي تحت علم السياسة أو علم الاجتماع السياسي
- أما كتاب ابن الأزرق الموسوعي "روضة الأعلام" فقد اتبع فى تأليفه منهجا استقرائيا فى عرض فقراته ، ونصوصه التى تخدم موضوعه ، ناهجا طريق الانتقال من الكليات إلى الجزئيات ، ومن العام إلى الخاص ، فهو يعرض الفكرة أولا ثم يقدم مختلف الآراء الواردة فى المسألة ، وقد يفرع عنها مسألة جانبية يخصصها بالاهتمام ويعرض للأوجه الواردة فيها أيضا ، ليعقب بعد ذلك إن كان له رأى فيها أو يصمت ليتابع حديثه إن لم يكن له ما يدلى به .

• أما عن سبب تأليفه لهذا الكتاب الموسوعي ، فيعود لاهتمام علماء الأندلس بالعربية عامة ، والنحو خاصة ، فقد خصوه بالعناية وجندوا أقلامهم للتأليف فيه ، وشرح مصنفاته ، خاصة في أجواء الأندلس المضطربة ، والتي أخذت تتحدر نحو النهاية ، وأخذ أصحابها بالرحيل نحو المشرق والمغرب ، وهجر كثير من نحاة الأندلس البلاد، فكان ابن الأزرق وأمثاله من العلماء يلبون حاجة ثقافية ملحة ، وخوفاً يعتمل في الأعماق من إنهيار حضاري وثقافي وشيك، وهو ما يفسر الاصرار الشديد من ابن الأزرق في التوضيح البالغ لأهمية اللغة العربية ، وعلومها ، والتشديد على مدى الخسارة الفادحة ، التي يفقدها العلماء في التفريط في هذه العلوم أو التهاون بشأنها ، خاصة وأن اللغة العربية هي الوعاء الثقافي الذي يحفظ للمسلمين في الأندلس دينهم ، وثقافتهم وتراثهم العلمي والأدبي ، إضافة إلى غيرة ابن الأزرق على العربية ، ورفع راية الدفاع عنها ، وعن أسسها ومقوماتها ، والدعوة إلى المحافظة عليها ، خوفاً من اندثارها ، خاصة وأنها الوسيلة الوحيدة لفهم الكتاب والسنة ، وفهم الشريعة الإسلامية ، والتي تمثل الثقافة العربية الإسلامية.

• وانطلاقاً من هذا التصور حبك ابن الأزرق موضوعه ، فجاء روضة مشتملة على أنواع شتى من العلوم ، ولكل علم آله الموصلة إلى فهمه ، وآلة العربية : علم النحو ، ولذلك اهتم بتقريب مدلوله ، وبيان فضل علمه ، بل اعتبر تعظمه وتعليمه واجبين ، لأن العربية هي المرقاة لفهم الكتاب والسنة ، فيها يقوم زيغ الكلام أحسن تقويم ، ويعصم صاحبها من آفة الفهم السقيم .

• ولم يكتف ابن الأزرق بذلك ، بل عرض لوجهة نظر الشرع فيه ، وحكم استنباطه ، متبعا آثار السلف في ظهور الحاجة إلى تعلمه ، وقدم لذلك من الأدلة النقلية ، والعقلية ما لا يحصى ، ويبقى له فضل تفصيل موضوعه ، وتقريب مضمونه ، بما قدمه في ديباجة الكتاب .

• وعامة يقدم "روضة الإعلام" نموذجا للتأليف العربي في العديد من المسائل أو الموضوعات الإسلامية واللغوية والمنطقية في مرحلة من التاريخ الإسلامي في هذه المنطقة من عالمنا الإسلامي . وهو لا يعد من قبيل "التأليف" بل إن شئت قلت هو من قبيل "التوليف" فهو في معظمه يعالج كل موضوع من خلال أقوال السابقين من الكتاب والمؤلفين في هذا الموضوع أو ذاك . وأغلب هذه الأقوال جاءت منتسبة إلى قائلها .

• وهذا النوع من التأليف يدل بما لا يدع مجالا للشك في أن ابن الزرق كان قارئاً نهماً استوعب كل ما وقع تحت يديه من الكتابات السابقة ، واضطلع على آراء عدد كبير من الكتاب في الموضوع الذي يعالجه ، مما يدل على سعة أفق واضحة وقدرة على الاستيعاب والفهم كبيرة ، فجاء تنسيقه من هذه الآراء وترتيبها في الموضوع لتشكل موضوعاً محدداً أمراً دالاً على فهم دقيق لهذا الموضوع أو ذاك ، ومقدرة كبيرة في التوليف بين هذه الآراء في صورة تكتمل فيها دراسة المسألة وتتكامل فيها الآراء لتتصهر في بوتقة واحدة ، لتشكل كلا واحداً متماسك الأجزاء .

• وعلى الرغم من أن الكتاب يعرض لموضوعات كثيرة متنوعة ، إلا أنه يجمعها خيط واحد ، هو الدفاع عن اللغة العربية وآلتها ، وإن كان

الناظر فيه لأول وهلة ، قد يدهشه ذلك العدد الضخم من المرويات حتى يخاله كتاب تفسير لكثرة الآيات الواردة فيه ، أو كتاب نواذر أخبار وتراجم لكثرة ما جمع منها ، أو كتاب فقه وأصول ومنطق لكثرة ما فصل وفرع من الأحكام والمسائل الفقهية والأصولية والمنطقية ، ولكن المتفحص اللبيب حين يسبر غوره يجد أن هذه جميعا جاءت لتخدم الغرض الأساس ، الذي وضع لأجله ، كما أنها صورة واضحة لثقافة ابن الأزرق ، ولطريقة عرضه للمسائل ، التي كانت تشغل ذهن ينتمي إلى القرن التاسع الهجري .

- وقد تميز ابن الأزرق في نقله للنصوص بطريقتين : إحداهما : محافظة على النص دون اختصاره ، إلا أنه قد ينقله على غير ترتيب ، فيأخذ من النص ما يتطلبه الشاهد ملتقطا من مواضع . ثانيهما : قد يعتمد إلى تلخيص النص المستشهد به بالاختصار على معناه فقط . وفي كل هذا ما يوضح أمانة المؤلف وتحقيقه للموضوعية التي هي جوهر الأخلاقية العلمية .

- ومما يدخل أيضا في منهجية المؤلف في هذا الكتاب مسألة الاحالات عنده ، فهو تارة يحيلك على مواضع من كتابه ، وأخرى على تتبع مكان أخرى خارج كتابه ، مما يدل على سعة أفقه ، و رؤيته الموسوعية . وعدم اقتصاره على اتجاه واحد .

- ومما هو جدير بالملاحظة أنه يقدم الدليل على مهارة التأليف وقدرة في سبك خيوط موضوعه ، وربط أبوابه ربطا محكما يعبر عن تفكير مجد ، وملاحظة المجرب المحنك في ميدان التأليف أو التوليف . وتتجلى عبقرية ابن الأزرق هنا في البناء النسقي المعماري الذي

بضم أشتات العلوم المختلفة ، والتسيق بينها ، بحيث تخدم افكاره وتحقق هدفه في عمل علمي يتسم بالموسوعية والأصالة . خاصة وأن أسلوبه في الكتاب ، هو أسلوب الفقيه الأصولي المجادل الذي يبسط المسألة ، ويعرض لأوجهها المختلفة سواء كانت في الأدب أم اللغة أم النحو .. ليأتي بعد ذلك

- ببعض الاستدلالات التي تؤكد مرماه ، وتثبت حجته في مسألة من المسائل التي كان يعرضها .

- ويعتبر كتاب "روضة الإعلام" وثيقة نادرة تكشف عن ثقافة عصر بكل معطياته ، وعن المستوى العلمي الذي كانت تحظى به بلاد الأندلس ، وما كان لأعلامها من علم ومعرفة، وهو يحدد موقفا معينا لصاحبه تتجلى أهميته في الدفاع عن العربية وآلتها، وبالتالي عن الكتاب والسنة في مواجهة التحدي الصليبي الذي كان يزحف

- وأهم مميزات الكتاب ، أنه يعكس بحق شخصية صاحبه ، ويعكس مدى ما كان يهتم به من مباحث وعلوم ، كانت جزءا مما كان يشغل علماء عصره ، فقد روى عن شيوخه ، وعن معاصريه ، فهو أديب تارة ، وإن كان ذوقه ينحصر أحيانا كثيرة في المحفوظ لديه دون إبداع ، وهو فقيه تارة أخرى يعتمد الأدلة النقلية والعقلية ، وهو بعد كل هذا محدث وراوية ، وعالم أصول ، ومنطق ، مما يجعل الكتاب موسوعة علمية تغريك بلطائفها وطرائفها .

- كما أن أهم خاصية لهذا الكتاب هو جمعه للنصوص المختلفة ، والتعقيب عليها بالاسنحسان والاستهجان ، وبالموافقة والمخالفة ، مع

الإشارة إلى مواطن الجودة فيها ، ومواضع الضعف ، وخلق جو من المناقشة القائمة على الإتيان بالدليل المقنع ، والحجة الدامغة ، مقلبا وجوه الرأى فى المسألة الواحدة ، مما يدل على حسه النقدي ، وقدرته المنهجية على التحليل والتركيب ، واستخدام أدوات ومناهج المناقشة والجدل .

- ولا أدل على صحة هذا من تلك المناقشات والمجادلات التى يعرض لها ، وقد دارت أحيانا بين أهل اللغة من النحاة والمناطق من الفلاسفة وأهل الفكر ، كتلك المحاوراة المشهورة بين السيرافى المشتغل باللغة والنحو ، ومتى ابن يونس المنطقى ، تلك المحاوراة التى عرض لها التوحيدى فى مؤلفاته ، وتوقف عندها ابن الأزرق ، موضحا موقف له مختلف عن ذلك الذى أخذه ابن رشد من قبل من هذه المشكلة ، مما يدل على اعتداد ابن الأزرق برأيه ، واتخاذ مواقف منهجية من أمثال هذه المشكلات العلمية التى وجدنا أصداءها تتردد فى التراث العربى والإسلامي ، وسوف يكون لها موضع من بعد فى التراث الفلسفى الإنسانى ، فالعلاقة بين النحو والمنطق من جهة واللغة والفكر من جهة أخرى ، تلك العلاقة التى صارت موضوعا أساسيا من موضوعات المنطق والفلسفة ، خاصة فى القرن العشرين ، تجلت واضحة عند فلاسفة ومناطق غربيين أمثال: "جلبرت رايل" و"جورج مور" و"برتراند رسل" و"لودفيج فيتجنشتاين" و"فريجه" وغيرهم .

- وهكذا نلاحظ من استعراض كتابي "روضة الأعلام" و"بدائع السبلك" ثقافة ابن الأزرق الموسوعية ، وإدراكه الواسع بمختلف العلوم

والمعارف و الآداب والفنون فى عصره ، وفى العصور السابقة ، بل يمكننا أن ندرك مدى عمق ثقافته اللغوية والأصولية والمنطقية والفلسفية فضلا عن الأخلاقية . من كثرة استعماله للمصطلحات الدقيقة فى مختلف هذه العلوم . فإننا مثلا نجد مصطلحات : البرهان والتجربة والاستقراء والاستنباط ، والجوهر والعرض والجزء الذى لا يتجزأ ،

• وهى كلها مصطلحات فلسفية ومنطقية ، تتردد أصداءها بين صفحات الكتاب ، مما دعا أستاذنا الدكتور محمد مهران إلى كتابة بحث عن " ثقافة ابن الأزرق المنطقية فى كتابه "روضة الإعلام" ، ونحن بدورنا تؤكد على أنه يمكن القيام بعمل عدة أبحاث موازية فى هذا الكتاب الموسوعى مثل :

• "ثقافة ابن الأزرق الأخلاقية " حيث يمكننا استخلاص القيم والمفاهيم الأخلاقية عنده سواء من تلك النصوص الكثيرة التى يوردها فى كتابه أو فى التعليقات والتحليلات والتصويبات التى يقوم بها لهذه النصوص المتصلة بالأخلاق .

• "ثقافة ابن الأزرق النقدية " حيث نجد المفاهيم النقدية تنتشر بين ثنايا وفصول الكتاب ، وهى تتعدى الوصف والتحليل للنصوص، لتشمل المقارنة بين الآراء والاتجاهات ، والتفضيل بين الأقوال والمذاهب ، والتمييز بين الجوانب الإيجابية والسلبية للمبادئ والأسس البنائية للأفكار ، مما يشكل عنده حسا نقديا واضحا تسوده مفاهيم فلسفية دقيقة من الاستنباط والسبر والتقسيم فضلا عن المحاوراة والمناقشة والمجادلة .

- "آداب العلم وأخلاقيات البحث العلمي عند ابن الأزرق" حيث نجد عنده اهتماما بالغاً بآداب العلم ، وأخلاقيات البحث العلمي عند المسلمين في مختلف العلوم والفنون والآداب . وهو يجمع هذه الآداب والأخلاقيات ، عند مختلف العلماء والمفكرين ، ويحللها تحليلًا فلسفيًا ، ويمكن استخلاص قيم ومبادئ الأخلاق العلمية التي ينبغي عنده أن تسود في الوسط العلمي العربي والإسلامي ، بل والإنساني . هذه الموضوعات يمكن أن تشكل بنية أبحاث علمية يمكننا تناولها — إن شاء الله تعالى — في أبحاث مقبلة.

المصادر والمراجع :

- ١- ابن الأزرق : بدائع السلك فى طبائع الملك . تحقيق د. على سامي النشار . منشورات وزارة الإعلام العراقية . سلسلة كتب التراث عام ١٩٧٧ م
- ٢- ابن الأزرق : روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام . تحقيق سعيدة العلمي ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس عام ١٩٩٩ م .
- ٣- ابن بسام الشنترينى : الذخيرة فى محاسن الجزيرة . تحقيق د. إحسان عباس ، دار الثقافة ط ٢ ، بيروت عام ١٩٧٩ م .
- ٤- ابن خلدون : المقدمة . تحقيق د. على عبد الواحد وافي ، ط ٢ القاهرة عام ١٣٨٤ هـ .
- ٥- ابن خلكان : وفيات الأعيان . تحقيق د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت عام ١٩٧٢ م
- ٦- ابن العربى : قانون التاويل فى علوم التنزيل . مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم ك/ ٢٥١ .
- ٧- ابن فرحون : الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب . القاهرة عام ١٣٢٩ هـ .
- ٨ - ابن مريم المليثى: البستان فى ذكر الأولياء بتلمسان . المطبعة الثعالبية عام ١٩٠٨ م
- ٩- أبو حيان التوحيدى: المقابسات ، تحقيق السندوبى ، المكتبة التجارية عام ١٩٢٩ م
- ١٠- أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني . أشرف على مراجعته وطبعه عبد الله العلايلي وموسى سليمان وأحمد أبو سعد . دار الثقافة ، بيروت عام ١٩٥٥ م .
- ١١- د. إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ، القاهرة عام ١٩٧٤ م
- ١٢- د. أحمد بدر : دراسات فى تاريخ الأندلس وحضارتها . بيروت عام ١٩٨٧ م
- ١٣- أحمد ابن بابا التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، القاهرة عام ١٣٢٩ هـ
- ١٤- أنخيل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة د. حسين مؤنس القاهرة عام

١٩٥٥ م

- ١٥- د. بركات محمد مراد: أبو حيان التوحيدي فيلسوف التنوير ، دار الاعتصام للنشر والتوزيع ، الرياض عام ١٩٩٥ .
- ١٦- جمعة شيحة : لماذا سقطت الأندلس . مجلة المعرفة ، العدد ٦٨ الرياض فبراير عام ٢٠٠١ م
- ١٧- الحميدي : جذوة المقتبس في نكر ولاة الأندلس ، القاهرة علم ١٩٥٥ م .
- ١٨- رمضان عبد الجليل الطيار: الدراسات اللغوية في الأندلس ، العراق عام ١٩٨٠ م
- ١٩- الزركلي: الإعلام ، ط ٧ ، بيروت ، لبنان عام ١٩٨٦ م
- ٢٠- حسن السايح : ابن الأزرقي شارح ابن خلدون ، مجلة دعوة الحق ، العدد ٣ السنة العاشر، ليبيا، ١٩٨٧ م
- ٢١- السبكي : طبقات الشافعية الكبرى . القاهرة عام ١٣٢٤ هـ .
- ٢٢- السخاوي : الضوء اللامع ، مكتبة الحياة ، بيروت .
- ٢٣- السيوطي: طبقات النحويين واللغويين (المعارف القاهرة) .
- ٢٤- الشاطبي : الاعتصام ، تحقيق السيد محمد رشيد رضا ، ط ٢ المكتبة التجارية .
- ٢٥- الشاطبي: الموافقات ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة عام ١٩٧٠ م
- ٢٦- عبد الرحمن ابن مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ، بيروت بدون تاريخ .
- ٢٧- عبد الهادي التازي: مع ابن الأزرقي . مجلة دعوة الحق العدد ٧ السنة ١٦ ليبيا عام ١٩٨٧ م .
- ٢٨- عبد الواحد المراكشي : المعجب ، القاهرة عام ١٩٤٩ م .
- ٢٩- القاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، تحقيق د.أحمد بكر محمود ، دار المكتبة الحياة بيروت .
- ٣٠- الماوردي: الأحكام السلطانية القاهرة عام ١٩٦٠ م

- ٣١- محمد طنطاوي : نشأة النحو ، القاهرة بدون تاريخ .
- ٣٢- د.محمد عابد الجابري : العصبية والدولة : معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي
دار الثقافة ، الدار البيضاء عام ١٩٧٨ م .
- ٣٣- د. محمد عنان : مواقف حاسمة لتاريخ الإسلام ، القاهرة ، عام ١٩٥٢ م .
- ٣٤- محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث ج ١ عام ١٩٦٥ م .
- ٣٥- د. محمد مهران : ثقافة ابن الأزرقي المنطوقية في كتابه "روضة الإعلام" بحث في ندوة
الأندلس بكلية الآداب ، جامعة القاهرة ، فبراير عام ٢٠٠١ م .
- ٣٦- المقرئ : نفع الطيب . تحقيق د. إحسان عباس . دار صادر ، بيروت عام ١٩٦٨ م
- ٣٧- المقرئ : ازهار الرياض ، صندوق إحياء التراث الإسلامي، الرباط عام ١٩٧٨ م
- ٣٨- الونشريسي : المعيار المعرب والجامع المغرب ، وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية
المغرب عام ١٩٨١ م .
- ٣٩- ياقوت : معجم الأدباء ج ٨ القاهرة عام ١٩٣٨ م .

الفكاهة والضحك والترويح عن النفس في التراث العربي الإسلامي

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كلت عميت".

وقال على ابن أبي طالب - رضي الله عنه - " أجمّوا هذه القلوب والتمسوا لها طرف الحكمة ، فإنها تمل كما تمل الأبدان".

الفكاهة تمثل مظهرا من مظاهر الوجود الإنساني ، وهي مظهر إيجابي ، فهي موجودة في حياتنا كافة ؛ لدى الأطفال ولدى الكبار ، في حالات الفرح والترويح ، وفي حالات المشقة والأزمات النفسية . ويتمثل الرأي الغالب في علم النفس الآن في النظر إلى الفكاهة ، على أنها أحد أساليب المواجهة Coping Styles التي تستعين بها المجتمعات في مواجهة بعض مشكلاتها السياسية والاقتصادية .

ويؤكد كثير من الأطباء على أن الضحك والفكاهة لا يفيد في مواجهة الضغط النفسي فقط ، بل يعمل أيضا على تنشيط الجهاز المناعي ، والحد من آثار الشيخوخة ، والتقليل من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية ، وتحسين الوضع النفسي والجسمي للإنسان بشكل عام ؛ مما يجعله أكثر تفاؤلا ، وأكثر إقبالا على العمل ، وعلى الحياة بشكل عام .

وهذا ما دعا الأديب الفرنسي "رابليه" إلى القول بأن : "الضحك هو الخاصية المميزة للإنسان" والفكاهة "رسالة اجتماعية مقصود منها إنتاج الضحك أو الابتسام" . ومثلها مثل أي رسالة اجتماعية أخرى تحقق الفكاهة بعض الأهداف أو الوظائف ، وتستخدم بعض الأساليب وتكون لها بنياتها الخاصة ، ومحتواها المميز لها أيضا ، كما أنها تستخدم في مواقف معينة لها طبيعة خاصة .

ولذلك كان للفكاهة تاريخ طويل فى الثقافة الإنسانية ، حيث اهتم بها كثير من المفكرين والفلاسفة وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو قديما وشوبنهاور وبرجسون حديثا . كما اهتم بها أدباء كالجاحظ وأبو حيان التوحيدي فى الفكر العربي ، وبودلير وجورج إليوت من الأدباء المحدثين ، وكل ذلك لأهمية الفكاهة والضحك وفوائدهما الكبيرة فى تربية الأطفال وتعليمهم ، والتسرية عن الكبار للخروج من هموم الحياة والتغلب على آلامها ومصاعبها .

ولا ننسى أن مراعاة حظ النفس الإنسانية من الترويح ببعض اللهو المباح يضيف على حياة الإنسان ألوانا من النشاط مما يدفعها لمزيد من العمل والعبادة ، وإن كل محاولة لطمس هذا الأمر فى نفس الإنسان ، وإلزام النفس بالجد فى كل حال وشأن إنما هو ضد الفطرة السليمة ، فكأن فى مشروعية الترويح عن النفس ببعض الفكاهة والمرح رفقا بالنفس الإنسانية ، وهذه الأمور تعتبر من المصلحة ، والمصالح فى الشريعة الإسلامية معتبرة شرعا وسطة الإسلام واعتداله: إن الإسلام دين صالح للواقع والحياة يعامل الناس على أنهم بشر لهم أشواقهم القلبية وحظوظهم النفسية ، فهو لم يفترض فيهم أن يكون كلامهم ذكرا ، وكل شرودهم فكرا ، وكل تأملاتهم عبرة ، وكل فراغهم عبادة ، كلا ، ليس الأمر كذلك وإنما وسع الإسلام التعامل مع كل ما تتطلبه الفطرة البشرية السليمة، من فرح وترح، وضحك وبكاء ، ولهو ومرح فى حدود ما شرعه الله ، محكما بأداب الإسلام وحدوده .

إن قضية إشغال الفراغ باللهو واللعب والفرح لهي قضية لها صبغة واقعية على مضمار الحياة اليومية، لا يمكن تجاهلها لدى كثير من المجتمعات ، بل قد يشتد الأمر ويزداد عند وجود موجبات الفراغ ، كالعطل ونحوها ، حتى أصبحت عند بعضهم مصنفة ضمن البرامج المنظمة فى

الحياة اليومية العامة، وهي غالبا ما تكون غوغائية تلقائية ارتجالية ينقصها الهدف السليم، لا تحكمها ضوابط زمانية ولا مكانية فضلا عن الضوابط الشرعية، وما يحسن من اللهو وما يقبح الترويح والترفيه هو إدخال السرور على النفس، والتنفيس عنها، وتجديد نشاطها، وزمها عن السامة والملل(١)

إضافة إلى أن الإسلام يتعامل مع الحياة الإنسانية الدنيوية بجوانبها المتعددة، بشكل متوازن، فلا يميل مع جانب على حساب جانب آخر، ولا يهتم بناحية دون النواحي الأخرى، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، إنما اعتدال وتوازن، وتوسط وعناية ورعاية بكل جانب بالقدر الذي يستحق دون جور على ما سواه قال تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"(٢) .

ومن مظاهر التوازن في هذا الدين الاعتناء بالجانب الجسدي والروحي في الحياة البشرية، ولذلك وضع القواعد الحكيمة التي تحقق التوافق بينهما، فالإنسان - على ما هو معروف - روح وجسد وعقل، تتنوع حاجاته، وتتعدد رغباته، ومن هنا فالمنهج الإسلامي الراشد يلبي كل ما يحتاج إليه الإنسان، ويقيم التوازن بين مكوناته دون طغيان لمكون على غيره، وبهذا تتحقق السعادة الحقيقية في أسمى صورها .

إن واقعية الإسلام وبعد نظرته الثاقبة الواعية لحقائق الأشياء حصيلة يتفرد ويمتاز بها عما سواه، بالصلاحية والاستمرار لهداية النفس البشرية، فالإسلام دين واقعي لا يجنح إلى مثال خيالي يعامل الناس على أنهم أجساد

١- الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم: مفهوم الإسلام للترويح والتسلية ص ٨ المجلة العربية الرياض العدد ٣١٠ يناير عام ٢٠٠٣م

٢- البقرة آية ١٤٣

بلا أرواح كالجماد أو أرواح بلا أجساد ، ولكنه يعاملهم على أنهم بشر يأكلون ويشربون ، يفرحون ويمرحون ، يضحكون ويبكون ، لهم غرائزهم ورغباتهم ، كذلك حرم الرهينة بشتى صورها (١) ، لتعمر الحياة ، وكره الامتناع عن الزواج أو الاقطاع للعبادة بالكلية ، ونهى عن صوم الدهر وعن صوم الوصال (٢) ، وعن الإغراق فى أداء الشعائر والقربات على حساب ما أباحه الله تعالى من وسائل العيش الكريم ، ولذلك فإن من أهم صفات الشريعة الإسلامية أنها لا تكلف الناس ما لا يستطيعون ، ولا تطلب منهم ما لا يقدرُونَ ، فالالتزام بها ، والانقياد لأحكامها فى حدود الطاقة البشرية ، ووسع النفس الإنسانية ، قال تعالى: "وما جعل عليكم فى الدين من حرج" (٣)، وقال تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (٤) "يريد الله أن يخفف عنكم

وخلق الإنسان ضعيفا" (٥) . وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر ولن يشاد أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا" (٦) .

كما حضت الشريعة الإسلامية على صدق الإيمان الصحيح الراسخ بالله تعالى ، والعمل الصالح الموصول لرضا الله عز وجل ومثوبته ، وعدم الإغراق فى الملذات والشهوات بالكلية ، قال تعالى: "والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (٧) . وقد لفت الله أنظار عباده فى

١- الرهينة التخلي عن اشغال الدنيا وترك ملاذها والرهة فيها والعزلة عن أهلها ، وفى التنزيل العزيز "ورهبانية ابتدعوها" المعجم الوسيط ٣٩٠١٢

٢- الوصال فى الصوم : صوم يومين فأكثر بلا فطر بينهما قصدا .

٣- الحج آية ٧٨

٤- البقرة آية ٢٨٦

٥- سورة النساء آية ٢٨

٦- صحيح البخارى ٢٨١١ كتاب الإيمان - سدين السانى ١١١١/١ وما عدا .

٧- الآية الأخير من سورة العنكبوت .

القرآن الكريم إلى الطريق القويم في التفكير السليم والنظر الصائب ، بما يشدّ الذهن ، ويبعث فيه حرية التفكير ، ولذة التزود بالمعرفة ، وجعل الحواس نوافذ يطل منها الإنسان على هذا العالم الفسيح ، ليبصر حقائق الكون ، ويعتبر بما فيه من دلائل قدرة الصانع: "إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون" (١) . والشريعة الإسلامية بين شرائع الله كلها هي التي تحقق تلك النواحي الشاملة لجوانب الحياة البشرية في الأشواق الروحية ، والمطالب المادية ، والرقى العقلي والتكامل النفسي في أنسجام ووثام .

فالدعوة إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصفات الكمال ، تعتمد على النظر العقلي والتفكير المنطقي "أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون" ؟ والدعوة إلى العبادة للتهذيب النفسي والتربية الروحية تأتي مقرونة بالسعي في الأرض ابتغاء الرزق " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " (٢)

وطيبات الحياة التي أباحها الله تعالى لاستمتاع الإنسان تأتي كذلك مقرونة بالقربة إليه " وفي بضع أحدكم صدقة " (الحديث) . "ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك" (الحديث) والحد الفاصل في هذه الأمور كلها هو الاعتدال الذي تميزت به الأمة الوسط "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا

١ - سورة البقرة آية ١٦٤ ، ١٦٥

٢ - سورة الجمعة آية ٩ ، ١٠

الوسطيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون "(١)

ومن هنا كان الإسلام هو الدين الذي لمس القلب ومس النفس ، وأشرف على الضمير وخاطب العقل واعترف بحاجات النفس ، ونداء الفطرة ، وحث على العمل ، وجعل الراحة جزءا منه ، وعمودا من أعمدته ، وكانت له توجهات هادفة ، ونصائح بنائه ، تعتبر دليل عمل للتوفيق بين حظوظ النفس وأداء الواجب للإنسانية كلها .

ومن هنا كان الحديث الشريف " روحوا القلب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد" . والحديث الشريف " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى" . وتجسد الآية الكريمة الحياة الإنسانية المتكاملة في قوله تعالى: "وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين"(٢) .

مشروعية الترويح عن النفس:

الترويح عن النفس الإنسانية مشروع من حيث الأصل بدليل الكتاب والسنة والأثر المعقول .

أولا: دليل الكتاب: قوله تعالى: "وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا"(٣)

١- سورة الأعراف آية ٣١ ، ٣٢

٢- سورة القصص آية ٧٧

٣- سورة البقرة آية ٢٩

وجه الدلالة : أخبر الله تعالى بأن جميع المخلوقات الأرضية للناس ، لأن "ما" موضوع للعموم ، وأكدت بقوله "جميعا" ، واللام فى (لكم) تقتضى الاختصاص على جهة الانتفاع ، أي أن جميع ما فى الأرض مختص بكم لتنتفعوا به ، فيكون الانتفاع بجميع المخلوقات الأرضية مأذونا فيه شرعا ، والترويح عن النفس من جملة ما ينتفع به فيكون مأذونا به شرعا . وقوله تعالى " قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق" (١) وجهة الدلالة : اللام المفيدة للإختصاص فى قوله (لعباده) والترويح عن النفس من جملة الزينة التى أذن الشارع الحكيم بالانتفاع بها . كذلك قوله تعالى: "أحل لكم الطيبات" (٢) وجه الدلالة : اللام فى (لكم) تدل على أن الطيبات مخصوصة ببناء على جهة الانتفاع ، والترويح عن النفس من جملة ما ينتفع به فيكون حلالا بلسان الشرع .

أما السنة النبوية الشريفة: فقد ورد عن السيدة عائشة - الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم عيد فاطمعت من فوق عاتقه فطأطأ لى منكبيه ، فجعلت أنظر من فوق عاتقه حتى شبعث ثم أنصرفت" (٣) . وروى البخاري عنها قالت: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم و عندي جاريستان تغنيان بغناء بعث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: " مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال (دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا" .

١- سورة الأعراف آية ٣٢

٢- سورة المائدة آية ٥

٣- رواه أحمد والشيخان .

وفى رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبى بكر ان لكل قوم عيداً وإن اليوم عيدنا". وقد لعب السودان فى يوم عيد بالدرقة والحراب وسمح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة بأن تتظر وقال يومئذ " لتعلم يهود المدينة أن فى ديننا فسحة ، إني بُعثت بحنيفية سمحة"(١) . وجاء فى حديث أبى رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحي" وهى أحجار كانوا يحفرون لها حفيرة ، ويدحون – أى يرمون – فيها بتلك الأحجار ، فإن وقع الحجر فى الحفرة فقد غلب صاحبها ، وهى تشبه لعبة "البليارد" المعروفة الآن وقد سئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة ، فقال : لا بأس به"(٢) . وقد ورد بالأثر : "لاعب ابنك سبعا ، ثم أدبه سبعا ، ثم صاحبه سبعا ، ثم دع حبله على غاربه".

إضافة إلى ما ورد من مزاحه صلى الله عليه وسلم (٣) ومداعبته(٤) ، ورؤيته للعب بالحراب(٥) ، وممارسته المصارعة ، وأمره بالغناء فى الأعراس(٦) وغير ذلك من وسائل وأسباب الترويح عن النفس(٧) .

أما دليل الآثار: فقد تواترت الآثار بممارسة السلف الصالح رضي الله عنهم لأسباب الترويح عن النفس كالمسابقة بالرمي(٨) والضرب بالدف فى الأعراس (٩) وإنشادهم الشعر(١٠) والمسابقة بين الخيل (١١)

-
- ١- رواه ابن السراج من طريق أبى الزناد عن عروة عن عائشة .
 - ٢- ابن الأثير : النهاية ج ص ١٠٦ وانظر تفسير المنار ج ١ ص ٢٤٨
 - ٣- صحيح البخاري ٤٤/٨ وما بعدها ، صحيح مسلم وكتاب الفضائل - مسند أحمد ٢٥٤/٣
 - ٤- السنن الكبير للبيهقي ١٨ / ١٠
 - ٥- صحيح البخاري ٩١ / ٦
 - ٦- سنن أبى داود ٣٤٠ / ٤ وما بعدها ، سنن الترمذي ٢٤٧ / ٤
 - ٧- صحيح البخاري ٢٥٥/٩
 - ٨- السابق ٢٥٥/٩
 - ٩- المغني ١٧٦ / ١٠ وما بعدها .
 - ١٠- السابق ٣٦٨ / ٩
 - ١١- السابق ٣٦٨/٩

والصيد(١) وسماع الغناء المباح(٢) ، والمداعبة وغير ذلك من أسباب الترويح عن النفس . وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين ، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه".

وذكر ابن عبد البر - رحمه الله - عن أبي الدرداء أنه قال : "إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو غير المحرم ، فيكون أقوى لها على الحق". وذكر ابن أبي نجيع عن أبيه قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي فإذا بُغي منه حاجة وجد رجلاً". وذكر ابن عبد البر عن علي رضي الله عنه أنه قال: "أجموا هذه القلوب ، والتمسوا لها طرائف الحكمة ، فإنها تمل كما تمل الأبن". يقول ابن الجوزي - رحمه الله - "ولقد رأيت الإنسان قد حمل من التكاليف أموراً صعبة ، ومن أثقل ما حُمِّل مداراة نفسه ، وتكليفها الصبر عما تحب ، وعلى ما تكره ، فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسليّة والتلطيف للنفس".

وبمثل هذا تحدث أبو الوفاء بن عقيل قال: "العاقل إذا خلا بزوجته وإمائه لاعب ومازح وهازل ، يعطي للزوجة والنفس حقهما ، وإن خلا بأطفاله خرج في صورة طفل وهجر الجد في بعض الوقت".

أما دليل المعقول : فمن باب أن الأصل في الأمر الإباحة ، ولم يرد بتحريم أسباب الترويح عن النفس نص ، ولا ما هو في معنى المنصوص عليه

١- صحيح البخاري ٦١٣/٩
٢- السنن الكبرى للبيهقي ٢٤٨ / ١٠

فتبقى على الإباحة ، فاللهو البرئ ، كالتزهة في البساتين
واللعب المباح ، والسماع المباح، ونحو ذلك مباح بالجزء ، بمعنى : لو
فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج فيه(١) .

كما أن الترويح عن النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يعرف
بالمصالح الكبرى للعباد

: الضروريات، الحاجيات، التحسينات(٢) . ويتصل الترويح عن النفس أصلا
بالحاجيات أي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم ،
وإذا فانت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق بالناس المشقة والعنت والضيق ،
ويتصل الترويح عن النفس — كذلك — بالتحسينات وهي التي تجعل أحوال
الناس تجري على مقتضى الفطرة السليمة .

إلا أن هناك ضوابط وقواعد شرعية للترويح عن النفس تجب
مراعاتها والتنبيه عليها والتتويه بها، أهمها : ألا يتوصل بالترويح عن النفس
إلى محرم شرعا ، فلو رسم أجسادا عارية بأوضاع مثيرة فهو حرام ، ولو
نظم شعرا يحض على الفسق والفجور ويثير الغرائز وينشر الموبقات فهو
حرام . وألا يترتب على الترويح فعل مفسد : ومثاله إذا أدى الاشتغال
والتلهي بالغناء المباح أو المعازف وما أشبه إلى ترك الصلاة وذكر الله تعالى
أو أنفق ماله في السياحة والاصطياف ولم يؤد شعيرة أو فريضة الحج فهو
حرام فإن "دفع المفسد مقدم على جلب المصالح" . كما أنه يجب ألا يترتب
على الترويح عن النفس مضرة بالغير ، إضافة إلى مراعاة الأحكام الشرعية
الثابتة أي عدم ترك الواجبات ، وعدم فعل المحرمات ابتداء وذاتا .

١- الشاطبي : الفروق ١/ ٣٠ وما بعدها .

٢- الشاطبي: الموافقات ٢/ ٢٥٢ وما بعدها، والغزالي : المستصفى ١/ ١٣٩ وما بعدها وانظر
د.أحمد محمود كريمة : الترويح عن النفس : دراسة فقهية ص ٢٨ ، ٢٩ القاهرة عام ٢٠٠٢م

الإسلام والضحك: كذلك لا خلاف في إباحة الضحك (١) — في الجملة —
ووردت في النصوص الشرعية ألفاظ ومعاني ودلالات الضحك في التبسم ،
السرور ، البشر ، فمن ذلك قوله تعالى: "فتبسم ضاحكا من قولها" (٢) ،
فضحكت فبشرناها بإسحاق .." (٣) .

وتواترت أخبار الضحك فمن ذلك ، ما روي عن عائشة — رضي الله
عنها — .. كان رجلا من رجالكم ، إلا أنه كان ضاحكا" (٤) ، وما روي عن
جابر بن عبد الله — رضي الله عنه — أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ، وهو يخطب ، فقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن
عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته ، ثم أعدته مكانه ، فصحك النبي — صلى
الله عليه وسلم — وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به
الناس" (٥) .

وما روي عن عمر — رضي الله عنه — "ضحك رسول الله —
صلى الله عليه وسلم — وكان من أحسن الناس ثغرا" (٦) . وكذلك ما روي عن
أنس بن مالك — رضي الله عنه — قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أحسن الناس خلقا ، أرسلني يوما لحاجة ، فخرجت حتى أمر على
صبيان يلعبون في السوق ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم — قابض
بقفاي من ورائي ، فنظرت إليه وهو يضحك ، وقال: يا أنيس أذهب من
حيث أمرتك" (٧) .

١- الضحك من الآداب الشرعية . التبسم ، أو الضحك دون القهقهة .

٢- سورة النحل آية ١٩

٣- سورة هود آية ٧١

٤- خرجه ابن سعد في الطبقات ١ / ٢٧٤

٥- صحيح مسلم رقم ٢٢٦٨ - كتاب الرؤيا .

٦- صحيح ابن حبان ٨ / ٦٩

٧- صحيح مسلم - كتاب الفضائل رقم ٢٣١٠

ولكن هناك ضوابط شرعية للضحك مثل : التوسط في الضحك ، فلا يكون الإنسان في شتى أموره هازلا ، يعيش بقلب أماته كثرة الضحك ، ويفتقد هيئته أمام أقرانه وذويه ، "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقل الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب" (١) ، بل يتوسط الإنسان لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الضحك بل عن كثرته . وألا يكون سبب الضحك الاستهزاء بأمور الشرع ، وألا يكون الضحك مبعثه السخرية وتحقير المسلم أو الاستهزاء بالناس (٢) .

وهكذا فالمداعبة والضحك لهما أهمية بالغة في الحياة ، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان ، فلا بد من أن نلتصق في بعض الأقوال والأفعال طرائف الحكمة ، ولا مندوحة عن المزاح والتفكه ، بما يروح عن النفس ، وقد قيل في الحكمة " أعط الكلام من المزاح بقدر ما يُعطي الطعام من الملح" أهمية الضحك والفكاهة: من الجدير بالاعتبار أن الضحك ليس مجرد ظاهرة بشرية اختص بها البشر ، ولكنه أيضا فضيلة إنسانية خص بها الله ذلك المخلوق البشري دون سائر المخلوقات.. عساه يستطيع أن يواجه بها تحديات الزمن ، وتقلباته ، وصعاب الحياة، فضلا عما يتهده من شبح الفناء ، ويرين عليه من فكرة العدم أو حصار الموت . لذلك كان الضحك .. نعمة من نعم الله تعالى ، بل هو من أجل نعم الله على ذلك المخلوق البشري . وعلى ذلك فلا وجود للضحك في الطبيعة ، فالأشجار لا تضحك، والحيوان لا يعرف الضحك ، والجبال لم تضحك في يوم من الأيام ، وإنما البشر فقط هم الذين يضحكون ، وهم وحدهم الذين يعرفون كيف يضحكون ؟

١- سنن الترمذي رقم ٢٣٠٥ ، سنن ابن ماجه رقم ٤١٩٣
٢- د.أحمد محمود كريمه : الترويح عن النفس ص ١٧٥ ، ١٧٦

وقد وضعت تعريفات كثيرة للإنسان ، عرفه بعضهم بأنه الحيوان الناطق ، وعرفه بعض ثان بأنه الحيوان المتدين ، وعرفه بعض ثالث بأنه الحيوان التاريخي أو الحيوان الذي له تاريخ ، أو الحيوان الرامز صاحب اللغة والرمز ، ويمكن تعريفه أيضا بأن الحيوان الضاحك . خاصة وأن الفكاهة والهزل والمرح والدعابة والملحة والنادرة ما هي إلا ظواهر إنسانية من فصيلة واحدة ، اخترعها ذلك المخلوق البشري ليواجه بها حالات الحزن والألم ، والتعاسة والقلق ، وغيرها مما ينتابه في رحلة الحياة ، وهذا ما عبر عنه نيتشه بقوله: " إننى لأعرف تماما لماذا كان الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يضحك ؟ فإنه لما كان الإنسان هو أعمق الموجودات شعورا بالألم ، كان لابد له من أن يخترع الضحك" (١) .

ومن هنا لم يكن الضحك ذا وظيفة نفسية هامة فحسب لتحقيق التوازن العاطفي لدى الفرد ، بل إن وظيفته تجاوز ذلك إلى تحقيق نوع من التكامل النفسي والاجتماعي في الوقت نفسه ، فالضحك بمقدار ما له من وظيفة نفسية له دلالاته الاجتماعية ، وله أيضا ظاهراته الجمالية ، مما حدا ببعض الفلاسفة إلى القول بأن "الضحك .. هو الإنسان نفسه" .

أما الفكاهة Humour \ Humor فقد جاء في لسان العرب: " وفكه القوم بالفاكهة : أتاها بها . والفاكهة أيضا : الحلواء على التشبيه . . وفكهم بملح الكلام : أطرفهم ، والاسم الفكهة والفاكهة ، بالضم ، والمصدر المتوهم فيه الفعل الفكاهة . والفاكهة ، بالفتح مصدر فكه الرجل ، بالكسر ، فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا . والتفاكه : التمازح . وفاكحت القوم مفاكهة بملح الكلام : المزاح ، والمفاكهة : الممازحة . والفكه : الطيب النفس" (٢) .

١ - ابن منظور : لسان العرب ، بيروت عام ١٩٦٨ م

٢ - السابق .

والفكاهة جوهرها الخيال المضحك أو تعبيراته ، وهي كذلك محاولة لأن يكون المرء متفكها ، وهي تتعلق كذلك بشيء معين فعل أو قول أو كتابة يجري تصميمه بحيث يكون مضحكا ومثيرا للبهجة . أم المضحك فقد ورد في لسان العرب ما يلي: الضحك : معروف ، ضحك يضحك ضحكا ... وفي الحديث : يبعث الله السحاب فيضحك : أحسن الضحك ؛ جعل انجلاءه عن البرق ضحكا استعارة ومجازا ، كما يفتر الضاحك عن الثغر ، وكقولهم ضحكت الأرض إذا أخرجت نباتها وزهرتها".

ويقول العقاد متحدثا عن أنواع الضحك : هناك ضحك السرور والفرح ، وهناك ضحك السخرية والازدراء ، وهناك ضحك المزاح والطرب ، وهناك ضحك العجب والإعجاب ، وهناك ضحك العطف والمودة ، وهناك ضحك الشماتة والعداوة ، وهناك ضحك المفاجأة والدهشة ، وهناك ضحك المغرور

وضحك المتشنج ، وضحك السذاجة ، وضحك البلاهة ، وما يختاره الضاحك وما ينبعث منه على غير اضطرار (١) .

ويرتقى الضحك كشكل من أشكال المتعة الذاتية ، والتي يطورها الطفل الرضيع فتصبح منمية له جسميا ونفسيا ، من خلال مشاعر الإشباع المصاحبة لها ، كما أنه — مع الابتسام — يزوده بوسائل فعالة وعملية ، ولها صفة العدوى (أي سرعة الانتشار) خلال عمليات الاتصال الصوتي الاجتماعي ، ووفقا لما يقوله بعض العلماء ، فإن الضحك يتعامل مع مدى واسع من الظواهر الاجتماعية ، ربما بشكل يفوق اللغة اللفظية (٢) . ويحدث الضحك

١- عباس محمود العقاد: جحا الضاحك المضحك ، دار الكتاب العربي ، بيروت عام ١٩٦٩ م

٢- Rocekelein , Jone (2002) The psychology of Humor, a refernce guide and annotated bibliograpgy . LONDON : Greenwood press p. 10 (1993)

ستجابة للفكاهة لكنه قد يعمل بدوره كمثير يستثير أو يستصدر استجابة الضحك أو غيرها من الاستجابات (كالدهشة أو الغضب مثلا) من الآخرين .

ولذلك يرى باحث معاصر (١) أن الضحك ينبع من الفرح والبهجة ، ولدى بعضهم الآخر يكشف الضحك عن إدراكنا للتناقض ، ولدى بعضهم الثالث يدل الضحك على العدوان ، وقد وصل الأمر بالشاعر الفرنسي الشهير بودلير إلى أن يقول: " الضحك شيطاني الطابع، ومن هذا المنطلق هو أيضا إنساني على نحو عميق ، " وهو — فى رأينا — علامة كذلك على العظمة وكذلك على التعاسة اللامحدودة" (٢) .

وهناك أكثر من مائة نظرية حول الضحك ، وكلها نظريات متداخلة ، يعتمد بعضها على بعضها الآخر بدرجة واضحة، وتركز هذه النظريات فى مجملها على عوامل معينة تربطها بالضحك أو تربط الضحك بها ، ومن هذه العوامل نجد مثلا: الدهشة ، التفوق ، أو السيطرة ، والتناقض فى المعنى، والتنفيس عن الطاقة الزائدة ، وغير ذلك من العوامل .

وقد ذكر "أفلاطون" أن الناس يضحكون من سوء حظ الآخرين ، وقال "أرسطو" إننا نجد المضحك فى النقائص غير المؤلمة لدى الآخرين، وتحدث "هوبز" عن "البهجة المفاجئة المصحوبة بالفخر" والتى تؤدي إلى الضحك ، وربط "فولتير" بين الضحك الاحتقار ، وقال "كانط" إن الضحك محصلة لنحول التوقعات والتمنيات الكبيرة إلى لا شيء ، فنحن نسعى إلى

١- د. شاكر عبد الحميد : الفكاهة والضحك ص ٢٢ ، ٢٣ عالم المعرفة العدد ٢٨٩ يناير ٢٠٠٣م

٢- Mc Neill, D(1998) The face, N.Y : Lille, Brown and company p. 212.

عظائم الأمور ، ونلقى فقط بعض الفتات والصغائر ، ويربط "برجسون" الضحك بذلك التناقض المدرك بين الحي والآلى الميكانيكي ، وقال "ديكارت" إن الضحك ينشأ عن اختلاط الصدمة بالبهجة أو المرح المعتدل (١) .

سيكولوجية الضحك : إذن الضحك له وظيفة نفسية فى تخفيف أعباء الواقع وترطيب جدية الحياة وإراحة النفس من كثافة المشكلات اليومية وإطلاق الذات من أسر التفكير العميق الجاد، لأنه على حد تعبير "شار لالو" : إذا كانت الحياة هي الفردوس المفقود ، فإن الضحك هو الفردوس المستعاد !

وربما كانت هذه هي الفكرة المحورية التى أدار عليها "سيجموند فرويد" نظريته فى سيكولوجية الضحك ، فعند الطبيب النفسى الشهير فى بحث له عن الضحك أنه نوع من الفعل الإرادى الذى يلجأ إليه الإنسان ليحرر من جدية الواقع ويعفى نفسه من أعباء الحياة ويتخلص من رباط العنق الاجتماعى الذى يلازمه طوال اليوم ، وهذا معناه أن الفكاهة نوع من أنواع الصحة النفسية تساعدنا على الهروب من عناء الواقع والاستمتاع بلذة الحياة..

وعلى هذا الأساس ذهب فرويد إلى تقسيم الضحك إلى ثلاثة أنواع : النكتة والهزل والدعابة ، كما ذهب فى تفسيرها إلى القول بالقصد والغاية فى القوى النفسية : فالنكتة فيها قصد وغاية على مستوى العاطفة ، وفى الهزل قصد وغاية على مستوى الفكر ، وأما الدعابة فالقصد فيها والغاية على مستوى الإحساس . على أن هذه الأنواع جميعا لا يقصد إليها الإنسان إلا بعد الطفولة ، وهي السن التى لا تعرف المفارقات المضحكة ، ولا تقدر على تفكير النكتة ولا تحتاج إلى الدعابة لتشعر بالسعادة .

وغير سيجموند فرويد نجد كثيرا من علماء النفس المعاصرين ممن تناولوا مشكلة الضحك في جانبها النفسي ، يفسرونها بأنها نوع من تفرغ الطاقة ، تتحرر فيه النفس من شتى مظاهر العناء والمعاناة ، حيث تجد لها منفذا في الموقف الفكاهي أو الكوميدي . وهذا ما عبر عنه س . برت في كتابه "سيكولوجية الضحك" بقوله: "إن الضحك عبارة عن انفعال نفسي يمكن أن يندمج في الموقف الهزلي أو الفكاهي فيولد لدينا استجابة الضحك" (١) . ويذهب "س . برت" في كتابه هذا إلى أننا نستطيع أن نميز بين أنواع مختلفة من الضحك تبعا لنوع الانفعال الذي ينطلق متحررا من أسر الجهد أو حصار الإجهاد عن طريق الموقف الهزلي أو الفكاهي : فانفعال السخط أو الغضب يولد الفكاهة العدوانية والنادرة التهكمية والدعابة الساخرة ، وانفعال الفرح أو البهجة يؤدي إلى توليد الملح الذكية والطرف البارعة التي تعتمد على المفارقة والتلاعب بالألفاظ .

وكما اهتم علماء النفس المعاصرين بتصنيف أنواع الضحك أهتم علماء آخرون بدراسة جوانب مختلف في الضحك : فذهب "هـ . ج . إيزنك" في كتابه "أبعاد الشخصية" إلى أن الضحك له ثلاثة جوانب: هي الجانب النزوعي ، والجانب الوجداني ، والجانب الإدراكي ، وفقا لتقسيم الفعل البشري إلى إدراك ونزوع ووجدان . على أنها الجوانب الثلاثة التي يندمج أحدها والآخر اندماجا تكامليا فيما سماه إيزنك بكلمة "الهزل" بوجه عام . وأما العنصر الوجداني فهو الذي يطلق عليه اسم الفكاهة ، كما يطلق اسم النكتة على العنصر النزوعي واسم الكوميديا على العنصر الإدراكي . وعنده أن هذه العناصر يتداخل بعضها في بعض تداخلا وظيفيا ، وتتفاعل فيما بينها تفاعلا ديناميا ، وهي في النهاية ليست أكثر من مبادئ للتصنيف تسمح

١- جلال العشري : الضحك فلسفة وفن ص ٢٢ - ٢٤ بتصرف دار المعارف ، القاهرة

١٩٧٩م

بتفسير انفعال الضحك في ضوء أبعاد الشخصية البشرية بقصد الوقوف على ما ينطوي عليه هذا الانفعال النفسي من عناصر عرفانية وعناصر انفعالية وعناصر إرادية ، القصد منها جميعا إيجاد حالة من حالات التكيف يستطيع معها ذلك الكائن البشري أن يتوازن هو نفسه والآخرين من حوله ، وعلى ذلك فالضحك في رأي إيزنك إنما هو نوع سام من أنواع التكيف أو هو كما سماه التكيف السامي !

الفكاهة والضحك في التراث العربي:

وقد كان موضوع الفكاهة والضحك — وما زال — من الموضوعات التي أثارت الاهتمام في التراث العربي والإسلامي ، وقد جاء — كما مر بنا — أن النبي — صلى الله عليه وسلم — كان من أفكه ، وكان قليل الضحك ، وإذا ضحك وضع يده على فيه ، وإذا تكلم تبسم ، وإذا مزح غص بصره ، وكان فيه دعابة قليلة . ويروى عنه — صلى الله عليه وسلم — أنه قال: " أنا أمزح ولا أقول إلا صدقا " . وروى عن أبي ذر الغفاري — رضى الله عنه — أنه قال: " قال النبي — صلى الله عليه وسلم — لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه حسن " . و"تبسمك في وجه أخيك صدقة" وروى عن ابن عباس — رضى الله عنه — أنه قال: " مزح — صلى الله عليه وسلم — فصار المزح سنة ، وكان يمزح فلا يقول إلا حقا " .

ومن هنا لم يكن غريبا أن يقول على ابن أبي طالب — كرم الله وجهه — "روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة ، فإنها تمل كما تمل الأبدان" وقال عمر ابن الخطاب — رضى الله عنه — ذات مرة " لأكلمن رسول الله لعله يضحك " . وعن الأصمعي قال: سمعت الرشيد يقول "النوادر تشد الأذهان وتفتق الأذان" . وهناك أقوال كثيرة جمعها ابن الجوزي وغيره تنادى بأن

يعطي الإنسان نفسه حقها من الراحة والمتعة والمزاح والضحك . وقال عنها ملخصاً موقف العرب والمسلمين هنا: " وما زال العلماء والأفاضل يعحبهم الملح ويهشون لها ، لأنها تحجم النفس وتريح القلب من كد الفكر"(١) .

وقد لخص أبو حامد الغزالي(٥٠٥هـ) في (إحياء علوم الدين) وجهة النظر الإسلامية في هذا الشأن حين قال: " وأما المزاح فمطايبة وفيه انبساط ، وطيب قلب فلم يند عنه ، فاعلم ان المنهي عنه الإفراط أو المداومة ، أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب ، والهزل فيه واللعب مباح ، ولكن المداومة عليه مذمومة ، أما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب ، وتورث الضغينة ، في بعض الأحوال ، وتسقط المهابة والوقار" . ويقول كذلك : "إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله وأصحابه ، وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ، ولا تؤذي قلباً ، ولا تفرط فيه ، فلا حرج عليك فيه"(٢)

الضحك والتراث : يقول عبد الغني العطري في كتابه "أدبنا الضاحك" " راجت سوق الضحك في صدر الإسلام رواجاً عظيماً ، وصار للظرفاء والمضحكين شأن أي شأن ، فقد أخذ الخلفاء والأثرياء ، يدنون من مجالسهم أهل الظرف والنادرة ، ليمتعوا أنفسهم بالنكة الحلوة ، والجواب اللاذع ، والفكاهة التي تنتزع الضحك من الوجوه العابسة .. فلما كان العصر العباسي وازدادت هذه الومضات ظهوراً بازدياد الإقبال على مجالس الشراب والمرح .. وارتفع أقدار المضحكين والظرفاء .. كان من الطبيعي أن يندفع الكتاب والمؤلفون إلى وضع المصنفات والتأليف ، التي تجمع بين دفتها

١- ابن الجوزي : أخبار الحمقى والمغفلين ص ١٨ بيروت ، دار الآفاق الجديدة عام ١٩٨٠م
٢- من خلال زاهر أبو داود : الفكاهة الهادفة في الإسلام ص ٧٣ ، دار المحبة ، دمشق عام ١٩٩١م

النادرة المستملحة ، والنكتة البارعة ، على أن أسبق الجميع وإمامهم فى ميدان الأدب الضاحك دون ريب هو "الجاحظ" فقد سبقهم إلى ذلك ، وليس بينهم من يجاريه أو يحاكيه بالجد ، ويضمن كل سخرية لاذعة ، وفكاهة لم يستطع أحد من كتاب العربية أن يدانيه فيها حتى اليوم" (١) .

الضحك والفكاهة عند الجاحظ : وفى الواقع تتجلى روح السخرية والضحك فى جنبات وثنايا كتابات الجاحظ عامة (٢) ، وفى كتابه "البخلاء" خاصة ، والأصل فى هذه الروح — كما يرى طه الحاجري — يرجع إلى طبيعة الجاحظ ومزاجه "فقد كان رجلاً مرحاً ، متهللاً الخاطر ، منطلق الوجه ، نزاعاً إلى الضحك ، ومن ذلك ما نجده لديه من الدعوة إلى الضحك والمزاح والفكاهة والدفاع عنها ، ورد ما يعترض به عليها" (٣) .

وقد ناقش — على ما يذكر الدكتور شاكراً عبد الحميد — النقاد والباحثون العرب أسباب ولع الجاحظ بالسخرية والفكاهة ، فأرجعها بعضهم إلى ظروفه الشخصية ، مثل جحوظ عينيه ، ومظهره الخارجى غير الجذاب ، وأرجعها بعضهم الآخر إلى عوامل عدة ، منها "المدينة التى عاش فيها ، وهى البصرة الزاخرة بصنوف الأجناس ، وألوان العقول وأنواع الثقافات ، وكذلك إلى "روح الاعتزال

، والمناظرة التى كانت غالبية عليه ، ثم هذه المرونة والألفة العقلية التى أمتاز بها" وقد أسهم ذلك كله فى توافر روح "الشك" وأسبابه التى كانت متوافرة لديه

١- العطري عبد الغنى : أدبنا الضاحك ص ٥٥ درا البشائر للطباعة والنشر دمشق ١٩٩٤م
٢- هو عمر بن بحر بن محبوب الكنانى ، ولقب بالجاحظ و"الحدقي" لبروز عينيه ، ولد بالبصرة خلال العقد السادس من القرن الثالث الهجرى ، ومات خلال العقد السادس من القرن الثالث الهجرى ، ومن أشهر مؤلفاته "البيان والتبيين" و"كتاب الحيوان" و"البخلاء" أمتاز بالروح الفكاهة المرحية التى تمزج الجد بالهزل وتخفف أعباء الحياة ، صاحب مدرسة على مذهب المعتزلة فى علم الكلام .

٣- الجاحظ : البخلاء ، تحقيق طه الحاجري ص ٥٣ ، ٥٤ دار المعارف ، القاهرة عام ١٩٩١م

بفعل تلك الحياة وذلك المجتمع (١) .

ونحن نرجع روح السخرية لدى الجاحظ ، ويتفق معنا كثير من الباحثين ، إلى ذلك التنوع والثراء الثقافي الذي كان موجودا في عهده ، حيث تعددت الفرق الدينية ، وكثرت المذاهب وتنوعت الملل ، كما تنوعت الثقافات الوافدة من هندية ويونانية وفارسية .. إلخ وكثرت طوائف المثقفين في الدولة ، فكان هناك الشعراء والأدباء والكتاب والمترجمون ، والمنشدون والمغنون... إلخ .

وهذه الثقافات المتعددة ، والنحل المتفاوتة ، والمذاهب المتضاربة ، والمدارس المتنوعة والطوائف المتباينة ، كان من المحتم أن تتعارك وتتصارع ، وينتصر كل فريق لرأيه ، ومدرسته ومذهبه ، فيشيع الهجاء ، وتنتشر السخرية ، ويكثر الهمز واللمز (٢) .

ويدور كتاب "البخلاء" حول "توادر البخلاء ، واحتجاج الأشحاء " فقد أجتذب البخل الذي هو خاصية سلوكية ممقوتة ، هي نقيض الكرم ، الذي هو سمة عربية محبذة ومفضلة ، يتباهى بها القاصي والداني ، وللبخلاء نواذرهم التي يرصدها الجاحظ ، بعضها حقيقي يأتي عن قصد ونية وبلا موارد أو تخفى ، وبعضها الآخر تظاهر على سبيل المزاح والملاطفة ، وما البخل في كتاب الجاحظ إلا تكأة للحديث عن الضحك والمزاح ، ومن خلال عرض مجتمع شاع فيه البخل إلى جانب الكرم، والإمساك في مواجهة البذخ والسرف .

ويرى الباحث "شاكر عبد الحميد" أن من دوافع الجاحظ إلى أن يكتب كتابه هذا ، أن يحذر من الإغراق في الجد والإسراف في الجدية ، وهدفه أن

١- السابق ص ٥٥

٢- عبد الحليم محمد حسين: الجاحظ الأديب الساخر، ص ٢٠ طرابلس المنشأة الشعبية ١٩٨١

يجعل الهزل وسيلة للوصول إلى الراحة ، وفي الراحة يخلو البال ، وتتبدد
الهموم ، وتتجلى صفحة القلب ، وتتبدد شواغله ، فينعم بالاستجمام والهدأة
التي يبتعد ، خلالها عن ذلك اللهات المتواصل بفعل شؤون الحياة وشجونها .
ويكون هذا الابتعاد من أجل الاقتراب ، وهذا الغياب من أجل الحضور ،
حضورا متجددا إلي ساحة الحياة وأعمالها ومباهجها ، أما المواصله
المستمرة فتجلب السأم "فإن للجد كذا يمنع من معاودته" كما يقول الجاحظ ،
فتعزف النفس عن الاستمرار ، ويصاب الذهن بالملالة والإنهيار ، وكأن
الجاحظ قد توقع منذ قرون عدة ما يقوله العلماء الآن عن ذلك الكف أو التعب
الذهني الذي يتراكم بفعل استمرار النشاط وأهمية الراحة حتى يتبدد هذا
التعب أو الكف العصبي ، فيستطيع الإنسان أن يواصل حياته بروح جديدة
أكثر إقبالا وأكثر تجددا .

يتحدث الجاحظ بعد ذلك عن ملح البخلاء ورسائلهم وكلامهم
وخطبهم وأعاجيبهم وكيف يلوون الحقائق ، ويغيرون المعاني ، ويسمون
البخل " إصلاحا" والشح "اقتصادا" ولماذا أصبحوا مولعين بالمنع، ونسبوا
سلوكهم هذا إلى "الحزم" وكيف وصفوا الكرم " بالتضييع" والجود "بالسرف"
والأثرة "بالجهل" وكيف وصفوا من "هش للبذل" بالضعيف ، ولم زهدوا في
الحمد ، وأصبحوا غير مهتمين بالذم ، وينقض زيف دعواهم ، ويرى في
سلوكهم تناقضا وازدواجية خاصة فيقول: " بل كيف يدعو إلى السعادة من
خص نفسه بالشقوة ، فكيف ينتحل نصيحة العامة من بدأ يغش الخاصة ،
وفي هذا التركيب المتضاد والمزاج المتنافي ، وما هذا العناء الشديد الذي إلى
جنبه فطنة عجيبة"(٣) .

٣- الجاحظ : البخلاء ص٢

هكذا يكون البخل — فى رأى الجاحظ — من أبرز سلوكيات البشر
استمّالا على التناقض فى المعنى والازدواجية فى السلوك ، فالبخيل يظن أنه
يتّجه ببخله نحو السعادة ، سعادة الجمع والكنز، فى حين أنه لا يحظى فى
النهاية سوى بالشقوة ، شقوة الحرمان ، وذل الامتلاك الذي لا ينفع صاحبه،
بل قد يذهب ما يكتزّه البخيل إلى بعض من يكرههم من أقاربه . كيف
يستطيع البخيل أن ينصح الناس وهو يغش نفسه ؟ كيف يجمع البخيل بين هذا
التركيب المتضاد فى سعيه المحموم نحو المال أن يسعد نفسه ؟ كيف
يشقى نفسه بنفسه ؟ ؟ كيف يكون فطنا إلى هذا الحد وغيبا إلى هذا الحد
أيضا ؟ هذا التناقض وجده الجاحظ مدعاة إلى الضحك والسخرية من غباء
الأذكياء هذا ، وشقوة المعتقدين أنهم سعداء أو فى سبيلهم إلى السعادة (١) .

وعلى الرغم من حديث الجاحظ عن البكاء ومزاياه وخصائصه
ومثالبه ، يعود وينطلق ، فيمدح الضحك والضحاكين ، فالضحك شئ جميل ،
فهو هبة من الله الجميل الذي يحب الجمال ، فالضحك صفة الله تعالى ،
وصفة محبة يطلقها البشر على المباني الجميلة التى يرونها ضاحكة
والقصور ، والحلي الجميلة ، والزهور المبتسمة ، يقول الجاحظ فى كتابه
"البخلاء" ممتدحا الضحك والضحاكين: "ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك
وقبيحا من المضحك ، لما قيل للزهرة والجرة والقصر المبني : كأنه يضحك
ضحكا . وقد قال الله جل ذكره "وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا"
• فوضع الضحك بحذاء الحياة، ووضع البكاء بحذاء الموت، ألا يكون موقفه
من سرور النفس عظيما ، ومن مصلحة الطباع كبيرا ، وهو شئ فى أصل
الطباع وفى أساس التركيب ، لأن الضحك أول خير يظهر من الصبي، إن
به تطيب نفسه ، وعليه ينبت شحمه ويكثر دمه الذي هو علة سروره ومادة

١- شاعر عبد الحميد : الفكاهة والضحك ص ٢٦٥ ، ٢٦٦

وتلخص هذه الفقرة مذهب الجاحظ في الضحك وتصوره له ولفوائده ،
ويمكن تلخيص العناصر المتضمنة في هذا التصور على النحو التالي:

١- إن الجاحظ قد فاضل بين البكاء والضحك ، واختار الضحك وفضله على
البكاء ، وربط بين الضحك والحياة ، وبين الموت والبكاء ، وبذلك انتصر
للضحك والحياة في ثقافة تمجد البكاء والخوف والموت والحزن .

٢- إنه ربط بين الضحك والجمال والخلق الإلهي ، فالضحك والبكاء فعلا ن
منسوبان إلى الله ، فهو سبحانه الذي يحيي ويميت ويضحك ويبكي ، ولا
ينسب إليه إلا كل ما هو خير ، ضحكا وبكاء ، ومن ثم فالضحك فعل خير
جميل مقبول ومطلوب ومباح ومحبيب ، وهو ليس شرا وليس قبيحا ، الله
سبحانه لا يضيف إلى نفسه القبيح ، والضحك ليس مفسدة ، كما يقول بعض
ضيقي الأفق جامدي العقول ،

٣- الضحك - فيما يروي الجاحظ - فطري في الإنسان ، فهو شيء في
"أصل الطباع في أساس التركيب" وظهوره علامة طيبة ، وهو أول خير
يظهر لدى الإنسان ، فهو بشري واستبشار وتفاؤل .

٤- وللضحك تأثيراته الإيجابية الكثيرة في الشخصية في رأي الجاحظ ،
فبه "تطيب النفوس" ، كما أنه يساعد على النمو الجسمي ، وعلى الاتزان في
الشخصية ، إنه علة سرور ، ومادة الأمل منذ الطفولة المبكرة .

٥- للضحك دلالاته الاجتماعية أيضا ، وهي دلالات ترتبط بالتفاؤل
والاستبشار وسيكولوجيا الأمل ، وكل ما يجعل الإنسان مبتهجا وسعيدا ، وقد

تجلى ذلك -- كما لاحظ الجاحظ -- فى وجود أسماء عربية

عدة قام العرب بإطلاقها على أبنائهم ، فقال "وأفضل خصال الضحك عند العرب ، تسمى أولادها بالضاحك وببسام وبطلق وطلق" وقد ضحك النبي -- صلى الله عليه وسلم -- ومزح ، وضحك الصالحون ومزحوا ، وإذا مدحوا قالوا : هو ضحك السن ، وبسام العشيات ، وهش إلى الضيف ، وذو أريحية واهتزام ، وإذا ذموا قالوا : هو عبوس وهو كالح ، وهو قطوب ، وهو شيأم المحيا ، وهو مكفهر أبدا ، وهو كرية ، ومقبض الوجه ، وحامض الوجه ، وكأنما وجهه بالخل منضوح" (١)

هكذا يكون الضحك -- إذن -- موجودا فى أسماء الأبناء ، وفى صفات الأنبياء والصالحين ، وفى نعوت المديح المطلوبة المحبوبة ، وفى وصف كرماء القوم ذوي الأريحية والاهتزام . وهكذا يكون الضحك ملازما لكل ما يمكن أن يقبل عليه المرء ويفرح ، فى حين يكون العبوس صانعا علامة أخرى مناقضة فى وجوه أصحابه وسلوكياتهم ، هؤلاء الذين يوصفون عندئذ بالعبوس والكلاحة والتقطيب والاكفهرار والكرامية والانقباض ، وكذلك الوجه الحامض الذي كأنما خالطه خل فأصبح يثير مشاعر شبيهة بما يحدث الخل من تقزز أو انقباض فى الفم (٢) .

ولكن الضحك لدى الجاحظ ليس أمرا مطلقا ، ولا سلوكا منطلقا بلا حدود ولا إجام ، فلكل مقام ضحك وابتسام ، وللضحك نفسه موضع وله مقدار ، وللمزح موضع وله مقدار متى جازهما أحد ، وقصر عنهما أحد ، صار الفضل خطلا ، والتقصير نقصا ؛ فالناس لم يعيبوا الضحك إلا بقدر ، ولم يعيبوا المزح إلا بقدر ، ومتى أريد بالمزح النفع ، وبالضحك الشيء

١- الجاحظ : البخلاء ص ٧

٢- انظر د. شاكر عبد الحميد : الفكاهة والضحك ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ بتصرف .

الذي جعل له الضحك، صار المزح جدا، والضحك وقارا" (٣) .

وهكذا يكون الضحك والمزاح ، وما شابههما من أمور المرح والبهجة بمقدار ، وفي مواضعهما المناسبة ، وعلى الإنسان ألا يقع في الإفراط فيغرق في الضحك ، ولا التفريط فينسى حظه من الدنيا ومتاعها . إنه ينبغي أن يلزم حد الوسطية المعروف، حتى لا يقع في الخطل عند الإفراط ، أو يقع في النقص والتقصير حين التفريط، ويكون غاية الأمر وعماده هو النفع العام والفائدة، فالضحك لا يكون للضحك، بل للراحة ثم العودة إلى مواصلة العمل والحياة .

ومن هنا فالضحك — في رأي الجاحظ — ليس نقيضا للجد ، بل هو حالة من حالاته ، وتجل من تجلياته وضرورة من ضروراته . فمن دون الضحك لن يكون ثمة جد حقيقي، ولا وقار غير متصنع .

إن الضحك هو الذي يجعل من الجد أمرا حقيقيا ، لأن صاحبه ، يكون به ، هكذا ، إنسانا حقيقيا، لا جمادا صخريا ، ولا آلة تلقى بالكلمات ولا تعي دلالاتها ،

وبعد هذه المقدمة الوافية التي يطرح الجاحظ فيها نظراته الخاصة إلى الضحك وأهميته، يبدأ فيعدد أصناف البخلاء وأنماط سلوكهم وحكاياتهم ونوادرهم وطرائفهم ، وهكا يتحدث عن "البخيل المخدوع ، والبخيل المفتون ، والبخيل المضياح، والبخيل النفاق ، والبخيل الذي ذهب ماله في البناء والذي ذهب ماله في الكيمياء ، والذي أنفق ماله على خائب ، والذي أنفقه في طلب الولايات ، والدخول في القبالات ، وكانت فتنته بما يؤول من الإمرة

١- الجاحظ : البخلاء ص ٧

فوق فتنته بما حواه من الذهب والفضة" (١) .

ونلاحظ دائما أن الجاحظ في كتابه البخلاء ، على الرغم من أنه لا يحرم الضحك ولا المزاح ، إلا أنه يحذر من المبالغة فيهما ويربطهما بالسماحة والبشر والطلاقة والسهولة، وبذلك يكون الابتسام والضحك والفاكهة والمزاح من أحجار البناء الأساسية في تكوين العلاقات الإنسانية الإيجابية ، حيث إفشاء السلام والبشر عند التلاقي ، والتزاور ، والتصافح والتهادي، من الأمور الطيبة في بناء مجتمع إنساني يقوم على أساس المحبة ، لا العداوة ، والتفاؤل، لا على التشاؤم ، ولا القساوة ، والجهامة ، وعلى الأمل ، لا اليأس أو القنوط ، وعلى الابتسام والبهجة لا على العبوس والانقباض . ولذلك يؤكد الباحث شاكر عبد الحميد (٢) أن الجاحظ من خلال ذلك كله قام ببلورة واحدة من أكثر الرؤى العربية عمقا وتبلورا حول موضوع الفكاة والضحك

الأدب العربي والضحك : ليس من شك في أن كتب التراث العربي قد حفلت بالملح والفكاهات والنوادر المرحية ، كما حفلت بالأسباب والوظائف التي من أجلها كتب مؤلفوها مادتهم الفكاهية ، كما أن مقدمات بحثهم تشير إلى بيان أهمية المزاح والفكاهة في الترويح عن النفس "ثما زال العلماء والأفاضل تعجبهم الملح ويهشون لها لأنها تجم النفس ، وتريح القلب من كد الفكر" (٣) ، كما وضعوا للفكاهة أصولا وفصولا ، فقالوا "ولاختيار المطايبات والمداعبات ، وما انخرط في سلكها من الملح والمزاح أصول لا يخرج فيها عنها ، وفصول لا يخرج بها فيها ، وقد يستند الحار المنضج ، والبارد المثلج لأن افراط البرد يعود به إلى الضد" (٤) . كما اهتموا وبينوا شروط المسامر

١- الجاحظ : البخلاء ص ١٥٩

٢- د. شاكر عبد الحميد : الفكاهة والضحك ص ٢٧٤ ، ٢٧٥

٣- ابن الجوزي : أخبار الحمقى والمغفلين ص ٤

٤- الحصري : ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر والنوادر ص ٦

والمنادر (١) إلى غير ذلك، مما يتعلق بالملح والنوادر .

ولقد عرفت العصور جميعا، وسائر المجتمعات البشرية أنواعا من الناس يهيئون مادة للذعابة والهزاء معا ، ويشتهرون بكل طريف نادر من هذا القبيل ، فيعجب بهم الناس ، ويتتبعون أخبارهم ويتوقنون إلى سماع ما قيل عنهم كما ينسبون إليهم — بعد ذلك — كل ما يسمعون من طرف وملح ونوادر ، هي بدورها سريعة الانتشار والحفظ لما فيها من مفارقات تثير الانتباه والضحك جميعا . ولا شك في أن النادرة — كانت — ولا تزال — أداة للتسلية والتسرية عن الناس سواء زحمتهم هموم الحياة ، وكربات العيش ، أو ضيقت عليهم حدود الأحكام وسدود القوانين ، وقد تجري النوادر وتصنع ، وتطلب ، حبا لها من غير ضيق بشيء ، بل رغبة في الجانب المشرق الباسم في مسح الحياة ، باعتبارها رواية هزلية كبيرة كما يقولون .

والنادرة المرححة إنما تنشأ من المفارقات والأخطاء والحقاقات والأكاذيب والمبالغات والحيل وأسباب الخداع والعبث والمزاح والتصرفات الذكية والأقوال الدالة على سرعة الخاطر والأجوبة المسكتة أو اللاذعة ، وبعض النوادر الشعبية تتخذ أحيانا زي الحكاية ذات المغزى أو جوامع الكلم أو اللغز أو التورية وما إلي هذا من المغالطات المنطقية أو الحيل البيانية .

ولذلك راجت في التراث العربي والإسلامي ، ويرى الدكتور عبد الحميد يونس فيما نسب إلى بعض الشخصيات المرححة من نوادر دليلا على حكمة عملية شعبية للشعب العربي " فنوادر الحمقى تؤكد فضيلة التعقل ، ونوادر البخلاء تستدعي فضيلة الكرم ، أما الخروج على المألوف ، والاستجابة الشرطية للأحداث ، بتصرفات لا تصدر عن التعقل أو تخرج على حدود

المألف والمنطق ، فإن أكثرها يدل على حكمة شعبية ، تؤثر التلخيص من التوتّر بما يشبه الرسم الكاريكاتوري" (١) .

ويزخر الأدب العربي بنماذج كثيرة من هذه الشخصيات مثل : أشعب بين جبير (٢) أمير الطفيليين (١٥٤هـ) ومزبد المديني الذي كان إلى جانب فكاهاته ومجونه يُرمى بالبخل الشديد (٣) وابن الجصاص ، وكذلك كانت نوار جحا ، ونوار أبي نواس في المجون ، وكذلك نوار أبي دلامة وابني الحارث جمير وأبي العبر وبهلول .. إلخ .

جحا ونواره الفكاهية : وفي الحقيقة نجد هذه النوار تعكس إلى جانب نزوعها إلى السخرية تجسيما حيا، لما يريده الوجدان القومي العربي من خلال ابداعه الفني الفكاهي ، من ترسيب للتجربة أو الحكمة العملية، ونقد للحياة الاجتماعية ، ولهذا لم تشأ الأمة العربية التي أبدعت هذا النموذج — كما يذكر أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونس (٤) — أن تجعل هذا النموذج أو المثال سلبيا أو منعزلا... وإنما جعلته نموذج رجل عادي من الناس ، له مشاعرهم ومواقفهم وتجاربهم ، عليه أن يسعى في سبيل العيش ، ويختلف إلى الأسواق ، ويرحل إلى الأمصار ، ويلتقى بالحكام ، ويعايش العامة ويتحدث إليهم ويختلف معهم على تباين طبقاتهم ومراتبهم ، وله معهم نواره ، ولهم معه نوارهم التي جسم فلسفته الخاصة ، بل تجسم ما يريده الشعب العربي الذي تبناه في ابداعه الشعبي على مر أجيال متعاقبة متصلة

١- د. عبد الحميد يونس : ملامح البطل في الأدب الشعبي، مجلة الهلال ص ٢٤ القاهرة عام ١٩٧١

٢- انظر ترجمته في كتاب الأغاني وتاريخ بغداد .

٣- انظر ترجمته في الوفيات ، ونثر الدرر .

٤- د. عبد الحميد يونس: دفاع عن الفولكلور ص ٢٠٣ الهيئة المصرية العامة للنشر، عام ١٩٧٣م

ومستمرة، وأثراه باضافاته الكثيرة من واقع تجربته ورؤيته وفلسفته ، وأوقفه من قيمه ومعاييره ومثله السلبية أو المختلفة موقف المتهم بها الساخر منها، حتى عُذ بحق ناقد اجتماعيا للحياة العربية ، له من الشمولية والمرونة والقدرة على التطور ومسايرة الزمان والمكان .

وذلك فى أسلوب مميز يجمع بين الفاكهة والسخرية والحكمة فى آن واحد ، ومن ثم أصبح جحا المتحدث بلسان الشعب العربى فى كل شأن من شئون الحياة ، "فهو الواعظ ، والفقيه ، والفيلسوف والحكيم ، والساخر ، والضاحك ، وما شئت من كل ما تجيش به عواطف الشعب نحو أحداث ووقائع الحياة (١) .

وإجمالاً فإن النتيجة أو الدلالة التى تهدف إليها نواذر جحا واحدة ، فغايتها تجسيم هذه العيوب الاجتماعية والخلقية بغية الإصلاح والوصول بها إلى الكمال الممكن ، ونقد الأنماط الاجتماعية فى المجتمع وما أكثرها . ولذلك نحن نتفق مع الدكتور يونس فى "أنه لم يكن جحا مخبولا أو ناقص العقل ، ولكنه كان يتناول الأمور من أقرب الزوايا إلى الحق والواقع، فيبدو مناقضا لصنيع الآخرين الذين لا يتصورون الحق قريبا ويمدون أبصارهم وبصائرهم إلى بعيد ، كما أنه كان صريحا غاية الصراحة فى التعبير عن نفسه. لا يشغل باله بأن الاطار الاجتماعى كثيرا ما يفرض على الناس أن يسكتوا أو يرمزوا ، هذه الصفة تنطبق على أمثاله، فهو يستسلم دائما لرغباته فى لحظاتها ، وهذه الفلسفة الخاصة به تجعله دائما بريئا من الخوف والكبت ، وتبرزه أقوى من غيره ، ولعلها هي التى جعلت شخصيته أقرب ما تكون

١- محمد فهمي عبد اللطيف : مذكرات جحا ص ١٤ الدار القومية للنشر ، القاهرة عام ١٩٦٥م

إلى من يسقط عنه التكليف الاجتماعي (١) .

ولعل أكثر ما يغيظ في الناس ويكون هدفا مغريا لسخریات هذا الرمز هو جانب الغفلة والحمافة فيهم ، وما يؤدي إليه ذلك من قبولهم لكثير من بدهيات الوقائع والأمور في تبعية مطلقة دون تفكير أو تمحيص إلى حد "المحاكاة العمياء" أو ما يسميه البعض "بغريزة القطيع" وما ينجم عنها من مفارقات تكون مثارا للسخرية ، وليس أقرب إلى احتواء هذه المقولة والتعبير عنها في المأثور الأدبي من النمط الجحوي الذي يستهدف أول ما يستهدف أبراز تلك الغفلة التي تتطبع في بعض الطبائع البشرية ، وفتح الأذهان المغلقة على كثير من حقائق الحياة وبديهياتها أيضا مثل تلك الحكاية :

كان جحا يسير في الطريق ، فأدركه الجوع ، فجلس تحت ظل شجرة ، وأخذ يتناول طعاما كان معه ، فمر به رجل يعرفه من أولئك المتحذلقين الرقعاء ، وبدلا من ان يبادلته التحية نظر مبحلقا وقال: ما هذا الذي أنت فيه يا جحا ؟ قال جحا : كيف يليق بك ، أن تاكل يا شيخ هكذا على قارعة الطريق مما يحط من قدرك في أعين الناس ، فضحك جحا في نفسه ساخرا ، ثم قال: وأين الناس ؟ قال الرجل: هؤلاء الذين يمرون بك ، قال جحا : هؤلاء ليسوا بناس ، ولكنهم بقر . فأنكر عليه الرجل قوله ولم يشأ جحا أن يدخل معه في جدل ، فيسمع الناس ما كان بينهما ، وتدور العاقبة عليه في النهاية ، ولكن سرعان ما أسعفته بديهته بالحجة الرادعة ، فنهض من مكانه ، وقال مهلا يا أخي : لا تتعجل وانتظر ، ثم علا جحا وهدة من الأرض ونادى بأعلى صوته ، أيها الناس ، إنى واعظكم فاستمعوا ، وأقبل الناس يتواكبون من كل صوب ، ثم ابتدأ حديث الوعظ قائلا : " يا بني آدم ، أنتم

١- د. عبد الحميد يونس : دفاع عن الفولكلور ص ٢٠١

كالانعام بل أضل سبيلا، أنتم حطب جهنم يوم القيامة... فما بقي واحد فيهم إلا وقد تحدر على خده دمة أو أطرق أسفا على حاله .. فمضى جحا يفيض عليهم من أحاديث الأمم الغابرة حتى انتهى ما فى جعبته ثم قال ، أيها الناس ، لقد جاء فى الأثر أن من أخرج لسانه فضرب به أرنبه أنفه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فما بقي أحد منهم إلا وقد أخرج لسانه ، وراح يحاول ان يضرب به أرنبه انفه !! فتركهم جحا على هذه الحال ثم التفت إلى صاحبه قائلا : انظر أيها الأحمق أناس هؤلاء أم بقر ؟ (١) .

وفى نادرة أخرى : أنه وقد أحد الناس مغشيا عليه ، فظن أهله أنه ما ، فغسلوه وكفنوه وحملوه على النعش، وساروا به ، وفى الطريق تنبه الرجل ، ففقد فى النعش ، وصاح : أنا حي لم أمت خلصني يا جحا ، فقال جحا أصدقك وأكذب كل هؤلاء المشعيين ؟

ويؤمن جحا بأنه ليس فى هذه الدنيا شيء أرخص من المجاملة أو المواساة الشكلية التى لا تتجاوز حدود اللسان ، وشتان بين أقوال الناس وفعالهم ، ويدين النموذج الجحوي هذا السلوك: فقد كان مسافرا فلما أراد أن يستريح جلس إلى جوار شجرة ، وسرعان ما لمح إلى جوار جذعها شيئا يبكي بكاء شديدا ، وإلى جانبه كلب ممد على الأرض ، فأشفق جحا على الرجل وأقبل عليه يستطلع شأنه لعله يستطيع كعادته أن يقوم بشيء ينفعه ، وما كاد يسأله جحا حتى أجابه الرجل بصوت متهدج تخنقه العبرات : كلبى كلبى ، أنه صاحبي الوفي إذا ما غدر الأصحاب ، فقال جحا : وما بال كلبك يا سيدي ؟ قال الرجل: مسكين يجود بأنفاسه الأخيرة ، إنه يموت من شدة الجوع ، ولم يكن مع جحا من الزاد شيء يقامه للكلب ، فراح يواسي الرجل

١- د. محمد رجب النجار : جحا العربي ص ١٦٠ ، ١٦١ عالم المعرفة العدد ١٠ الكويت ١٩٧٨م

، ولكنه سرعان ما لمح إلى جوار الرجل جراباً منفوخاً فسأله : ما هذا الذي في الجراب يا أخي ؟ فقال الرجل : أرغفة أحملها لزادي ، فقال جحا : الويل لك ، كل هذه الأرغفة ولا تقدم منها ما ينقذ كلبك الوفي العزيز ؟ فحملق الرجل ثم قال : حقا يا سيدي إنه وفي عزيز ، ولكن الصلة الوثيقة بيننا لم تصل إلى باب هذا الجراب .

وخرج أيضا ذات مرة ساعيا في طلب الرزق حتى نزل ببلدة يبدو على أهلها أنهم قد أخذوا للصالح كل مظاهره ، فخطب فيهم جحا ، وما كاد ينتهي من خطبته حتى كانوا جميعا ينشجون بالبكاء ، ويشدون لحاهم نادمين . فلما نزل ليحظى بالاكرام كما كان يتوقع ، وحدث أن تفقد مصحفه ، فلم يجده فتملكه العجب من بكاء القوم الصالحين النادمين فقال : يا قوم حسبكم كلكم تبكون ، ، إذن فمن سرق المصحف ؟

وهكذا لو استعرضنا كثيرا من النوادر التي تتسبب إلى جحا سنجد أنه اتخذ من الغباء ، أو التغابي — الحمق والتحامق — أسلوبا له في الحياة ، مكيفا نفسه بذلك مع ظروف عصره ، ومعاصريه فيما لا حيلة له في دفعه من الأخطار . وأنه كان ذا حس فكاهي مشهود ، مؤمنا بفلسفة الضحك ودوره في التغلب على صعاب الحياة ، موهوبا بجيد قول الفكاهة بكل أدواتها المختلفة قادرا على السخرية حتى من نفسه ، وأنه حاضر البديهة ، سريع الخاطر ، حسن التخلص من المآذق .

أبو حيان التوحيد والضحك :

ومثلما كان الجاحظ أستاذ علماء الكلام على مذهب المعتزلة في القرن الثالث الهجري ، وعبقري الأدب العربي وأحد فحول العظام ، فقد كان أبو حيان التوحيدي بحق أستاذ الفلاسفة في الأدب في القرن الرابع الهجري ،

وقد وصفه يا قوت بأنه "فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة" ، فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة ومكنة (١) .

وقد ولد التوحيدي في القرن الرابع الهجري ، قمة عهود الحضارة العربية الإسلامية ، واستغرقت حياته العصر العباسي الثالث ، وعمر أكثر من قرن من الزمان ، وتميزت كتاباته بالأسئلة المتعددة الاهتمامات ، تنتقل من علم الى آخر ، مبنية على ثقافة واسعة ، ومعارف متنوعة ، فقد كان شخصية طلعة تستخلص الأسئلة من كل ما يقع أمامها ، سواء أكانت المسائل خلقية أو اجتماعية أو لغوية أو اقتصادية أو نفسية أو فلسفية . ولم يكن اهتمامه بكل هذه المعارف سوى مجرد نتيجة لميله إلى الدهشة التي هي أساس التفلسف ، وما يميز الفيلسوف حقا ، وليس للفلسفة من أصل سواه ، فالدهشة ليست هي البذرة التي تبدأ منها حياة الحياة الفلسفة فحسب ، بل هي قوة الحياة نفسها التي تحملها وتسيطر على مراحل نموها وتوجه مصيرها (٢)

وقد ورد حديث أبي حيان التوحيدي عن الضحك والفكاهة والتهكم والمزاح وغيرها من ضروب السرور في مواضع عدة من كتبه ، ومن بينها نقف — بوجه خاص — عند ما ورد في المقابلة رقم ٧١ من كتاب "المقالات" وكذلك ما جاء في مواضع مختلفة من بعض كتبه ، وخاصة "البصائر والذخائر" ، و"الامتناع والموانسة" و"الهوامل والشوامل" . فإذا استعرضنا المقابلة ٧١ من كتابه "المقالات" وغيره من مؤلفاته ، بنسبة أقواله وآرائه إلى فلسفة عصره وأدبائه على الرغم من أن هذه الآراء هي من وحي خاطره ، وبنات فكره ، كأسلوب خاص من أساليب الكتابة لديه .

١- انظر: عبد الأمير الأسم : أبو حيان التوحيدي وكتابه المقالات ، بيروت، دار الأندلس ١٩٨٣

٢- انظر: بركات محمد مراد : أبو حيان التوحيدي فيلسوف التنوير ، مجلة الطريق العدد ٦ بيروت ١٩٩٥

يقول التوحيدي في هذه المقابلة الخاصة بالضحك ما يلي: " سألت أبا سليمان عن الضحك ما هو ؟ فقال : الضحك قوة ناشئة بين قوتي المنطق والحيوانية ، وذلك أنه حال للنفس باستطراف وارد عليها . وهذا المعنى متعلق بالمنطق من جهة ، وذلك أن الاستطراف إنما هو تعجب ، والعجب هو طلب السبب والعلة للأمر الوارد . ومن جهة يتبع القوة الحيوانية عندما تتبعث من النفس ، فإنها إما تتحرك إلى داخل ، وإما تتحرك إلى خارج ، وإما أولا فأولا وباعتدال ، فيحدث السرور والفرح ، وإما أن تتحرك من خارج إلى داخل دفعة فيحدث منها الخوف ، وإما أولا فأول فيحدث منها الاستهوال ، وإما أن تتجاذب مرة إلى داخل ومرة إلى خارج فيحدث منها أحوال أحدها الضحك ، عند تجاذب القوتين في طلب السبب ، فيحكم مرة أنه كذا ومرة أنه ليس كذا ، ويسري ذلك في الروح حتى ينتهي إلى العصب ، فيحرك الحركتين المتضادتين ، وتعرض القهقهة في الوجه لكثرة الحواس ، ويعلق العصب بواحد منها" (٣) .

والضحك إذن في رأي أبي سليمان (٤) ، أو أراء التوحيدي المنسوبة إلى أبي سليمان ، قوة

تنشأ عن تفاعل القوة الناطقة والقوة الحيوانية ، أي عن قوتي العقل والغريزة

١- التوحيدي : المقابسات تحقيق على شلق ، دار المدى للطباعة والنشر ، بيروت عام ١٩٨٦م

٢- كان أبو سليمان السجستاني حاذقا في كثير من العلوم ، ويتعرض في مجالسه لشرح كثير من الآراء والمذاهب المتصلة بالإلهيات والميتافيزيقا ، وكثير من جوانب الفلسفة خاصة المتصلة بالمنطق والنفس والأخلاق ، فضلا عن مسائل السياسة ونظم الحكم ، على ما يتبين من كتاب التوحيدي "الإمتاع والمؤانسة" . وقد تعلم التوحيدي كثيرا منه واقتبس عنه في مقابساته جانبا كبيرا من أحاديثه الفلسفية ومناقشاته الجدلية ، قلما نجدها في كتاب آخر . وقد تأثر التوحيدي به في نزعه العقلية ، وفي حرصه على تحديد معاني الألفاظ والاهتمام بالمصطلحات فلسفيا ولغويا . انظر : الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٦٠

، والضحك حالة من أحوال النفس تنشأ عندما يرد إليها "استنطراف" أي شيء طارئ يحدث تعجباً معيناً ، يستثير الرغبة في البحث عن السبب والعلة في هذا الأمر الجديد، ويرتبط بالقوى الغريزية النزوعية والحساسة والمحركة (القوة الحيوانية) من ناحية أخرى،

وهكذا يجمع الضحك بين خصائص مشتركة للحيوان والإنسان معا (الحيوانية) وخصائص مميزة للإنسان فقط (القوة العاقلة أو الناطقة أو المنطقية) .. ماذا يحدث عندما يطرأ هذا الاستنطراف على النفس ويحدث فيها هذا التعجب أو العجب ، أن تتحرك حركة خاصة ؛ إما إلى الداخل وإما إلى الخارج ، فإذا تحركت إلى الخارج مندفعة غير متدبرة ، بل في طيش وتهور واندفاع ، حدث منها الغضب ، وإما أن تتحرك شيئاً فشيئاً ، دفعة دفعة ، وباعتدال ، فيحدث فيها السرور والفرح. هكذا يكون في رأي التوحيدي تدريجياً ، لأنه مبني على التأمل ومحاولة الفهم والادراك ثم الاقتناص الخاص لدلالة المضحك، فيحدث السرور الهادئ من دون ضحك أو قهقهة.

أما الغضب فاندفاع قوي هائجة غير متبصرة ، أقرب إلى العالم الخاص بالقوة الحيوانية، التي لا يراقبها خلالها العقل ، ولو مراقبة غير مباشرة. كذلك قد تعود النفس من حركتها الخارجية ، بفعل الاندفاع الغاضب ، إلى الداخل ، فيحدث منها أو لها الخوف الذي هو مفاجئ وسريع ، وقد تعود من الخارج خطوة أو تدريجياً ، أو على دفعات (أولاً فأول) فيحدث منها (الاستهوال) أو الشعور بالفرع والرعب ، وهي حالة مضاعفة من الخوف مصحوبة بإدراك وفهم ومعرفة ، ومن ثم فهي جامعة بين تفاعل ما للقوة الحيوانية والقوة العاقلة ،

وقد تظل النفس مرة تتحرك نحو الداخل ومرة نحو الخارج ، مرة تتأمل في ذاتها وما يوجد فيها من أفكار ورؤى ، ومرة أخرى سريعة تتحرك نحو الخارج لتدرك ما به من أحوال الضحك وتناقضات ، وتقارن بين ما هو موجود بداخلها وما هو موجود خارجها ، فيحدث منها أحوال الضحك أحدها .

وهكذا تتجه النفس نحو الداخل وتكون قوة العقل والمنطق هي المسيطرة على حركتها هذه ، ثم تتحرك نحو الخارج وتهيمن عليها القوة الحيوانية الخاصة بالحواس والحركة والنزوع السلوكي من ناحية أخرى ، وتقارن بين ما يوجد في عالم التفكير والمنطق وما يوجد في عالم الحواس والحركة والإدراك ، وتحاول أن تدرك سر هذا التناقض أو الاختلاف الذي أثار العجب وأدى إلى حركة التجاذب هذه بين الداخل والخارج، من هذا كله تضحك النفس ، وتهتز جوانحها ، ثم تسري هذه الحركة في الروح ، فتصل إلى الأعصاب ، فتتحرك حركتين متناقضتين ، متضادتين، إلى الانبساط والانقباض ، فتظهر القهقهة ، وهي الحركة التى تنتقل بين حواس الوجه الكثيرة وأعصاب الوجه والجسم واحدا تلو الآخر .

هذه رؤية التوحيدي للضحك التى ذكرها على لسان أبي سليمان ، تعتبر رؤية عميقة وحديثة ، حيث أنها تكاد ترهص ، أو على الأقل تسبق ما ذكره شوبنهاور لاحقا(بعد التوحيدي بأكثر من سبعة قرون) من أن الضحك يحدث نتيجة للإدراك المفاجئ للتناقض بين تصور معين ، والموضوعات الدافعية المحددة التى تم الاعتقاد من قبل بوجود علاقة بينها ، وبين هذا التصور، لكنها الآن علاقة جديدة ، صحيح أن التوحيدي لم يبلور مسألة التناقض هذه على نحو مفصل ، لكنه ألمح إليها فى رأينا ، على أي حال، بطريقة أو بأخرى .

ويذهب الدكتور شاكر عبد الحميد (١) إلى أن التوحيدي يتفق فيما أوردناه هنا مع ما أشار إليه السير هارولد نيكولسون بعده بأكثر من تسعة قرون ، من اعتماد حس الفكاهة على إدراك تدريجي للتناقض ، إضافة إلى أن إشارات التوحيدي للأساس الجسمي للضحك ، مع أنها إشارات غامضة ، تتفق مع تحليلات أخرى أكثر حداثة من الناحية الزمنية تربط الضحك بحركة من الوجه تمتد إلى الجسم كله ، وتكون الأعصاب هي الموصلات السريعة لهذه الحركة فتحدث القهقهة .

ويقدم لنا التوحيدي في كتابه " مثالب الوزيرين" (٢) صورة ساخرة تؤكد المعنى السابق ، وهي تبعث على الضحك الشديد حين يصور جانباً من حياته في دار الصاحب ابن عباد ، ويكشف فيها عن صنوف الإهانة التي لحقت به ، والتي زادت تمسكا بكبريائه ، واعتزازاً بنفسه ، فهو يقول أن ابن عباد قد طلع عليه وهو يكتب له شيئاً قد كاده به ، فقام قائماً فقال له الصاحب: "أقعد فالوراقون أخس من أن يقوموا لنا" . ثم يكمل التوحيدي بقية الحكاية في صورة تهكمية تبعث على الضحك بقلم الفيلسوف الساخر حين يقول: " فلما هممت بالكلام قال لي الزعفراني الشاعر احتمل ، فالرجل رقيق ، فغلب على الضحك والغیظ ، واستحال الغیظ تعجبا من خفته ، لأنه قال هذا وقد لوى شذقيه وشج أنفه ومال عنقه واعترض في انتصابه وانتصب في اعتراضه" (٣)

ويميل الدكتور زكريا إبراهيم (٤) إلى الاعتقاد بأن اهتمام

١- د. شاكر عبد الحميد : الفكاهة والضحك ص ٢٧٨ ، ٢٧٩

٢- التوحيدي : مثالب الوزيرين ص ٩٩ دمشق عام ١٩٦١م .

٣- السابق ، وانظر كتابنا : أبو حيان التوحيدي فيلسوف التنوير ص ١٣١ ، ١٣٢ دار الصدر للطباعة ١٩٩٥م

٤- د. زكريا إبراهيم : أبو حيان التوحيدي ٢٦٥ ، ٢٦٦ سلسلة أعلام العرب مصر عام ١٩٦٤م

التوحيدي باستقصاء عيوب الناس لم يكن فى الأصل مظهرا لبحثه عن أمارات التدني الأخلاقي ، وإنما كان عرضا مصاحبا لميله إلى استجلاء ما غمض وخفي من سرائر النفس البشرية، ويضيف زكريا إبراهيم: "ومهما يكن من شيء فقد قدم لنا التوحيدي صورة فنية جميلة ، حتى حينما وصف لنا عيوب الناس ونقائصهم ، فأثبت لنا بذلك أن القبح نفسه سرعان ما يستحيل إلى جمال رائع ، إذا امتدت إليه يد الفنان بعصاها السحرية... فليس من عجب أن نرى أبا حيان يصور لنا سلوك الشخصيات التي يريد أن يسخر منها على أنه سلوك آلي رتيب ، يصدر فيه الفعل مطردا على وتيرة واحدة ، وتخرج فيه العبارة معادة يكررها اللسان على فترات منتظمة". مما يعنى أن زكريا إبراهيم يرغب فى أن يظهر التوحيدي مصورا حركات مهجوية وإخراجها بصورة ساخرة مثيرة للضحك والسخرية.

ومما يدل على استحسان التوحيدي للهزل أقواله التي تتكرر بصيغ متنوعة ، وتعلو من قدر المرح والهزل ، ومنها مثلا ما جاء على لسانه فى "البصائر والذخائر" حين قال: "إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة بالهزل الجارية على السخف، فإنك لو ضربت عنها جملة ، لنقص فهمك وتبلد طبعك، ولا يفتق العقل شيء كتصفح أمور الدنيا ، ومعرفة خيرها وشرها وعلايتها وسرها ، فاجعل الاسترسال بها ذريعة إلى أحماضك، والانبساط بها سلما إلى جدك ، فإنك إن لم تنق نفسك فرح الهزل كز بها غم الجد" (٤).

فالتوحيدي يرى أن الأشياء الهزلية ، والتي تبدو لكثير من الناس سخيفة ، هي من الأمور المطلوبة ، والمرغوبة، والتي لا ينبغي أن يعرض

٤- التوحيدي : البصائر والذخائر تحقيق وداد القاضي ، بيروت ، دار صادر ج ٢ ص ٢٦٧
١٩٨٨

المرء عنها جملة ، فإنه لو فعل ذلك لانخفض مستوى فهمه ، وضاق أفق تفكيره ، ونضب خياله ، وتبدل طبعه وشعوره، فهذه الأشياء الهزلية والمضحكة ، والتي تصل أحيانا إلى حد السخف ، مفيدة في رأي التوحيدي في شحذ مدارك العقل ، وتنشيط طاقاته، إنها وسيلة من وسائل تصفح أمور الدنيا ومعرفة أحوالها وتقلباتها وتبدلاتها، خيرها وشرها ، سرها المكتوم وعلنها المذاع، ومن ثم تكون المعرفة لديه ، وكذلك حب الاستطلاع بلا حدود ، فمن المطلوب — في رأيه — ترك العقل ينطلق ويعرف ويمرح، ولا يضع حدودا لحركته ، فيكون الاسترسال بالنسبة إليه وسيلة للإحماس (الانتقال من الجد إلى الهزل) والانبساط وسيلة للالتزام والعمل، فالنفس إن لم تذق "مرح الهزل" ، أصابها كرب "غم الجد" .

ويقول كذلك في "البصائر والذخائر": "ومتى سمعت التهمك في القول عرفت فضل النعمة في الاقتصاد ، ومن لم يعرف الإضافة لم يعرف الحزم، وقيل لعمر فلان لا يعرف الشر ، قال : ذلك أجدر أن يقع فيه" (١) . إن فباضدادها تتمايز الأشياء ، فمن لم يعرف التهمك لم يعرف الجد ، ومن لم يعرف السوء لم يتجنبه، ومن لم يعرف الإنفاق لم يعرف التوفير ، ومن لم يعرف الاقتصاد لم يعرف النعمة ، وهكذا يبدو التهمك هنا أمرا مسليا في نظر التوحيدي ، ولكنه وسيلة أو تجربة لابد منها لمعرفة الجدية والالتزام ، والبعد عن أخطاء القول والفعل والسلوك (٢) .

وقد قال التوحيدي في البصائر أيضا: "والنفس تحتاج إلى بشر ، وقد بنغني أن ابن عباس كان يقول في مجلسه بعد الخوض في الكتاب والسنة والفقه والمسائل: "أحمضوا" وما أراه أراد بذلك إلا لتعدي النفس لئلا يلحقها

١- السابق ج ٢ ص ٢٦٧

٢- د. شاکر عبد الحمید : الفكاهة والضحك ٢٧٩

كلال الجد ، ولتقتبس نشاطا في المستأنف ، ولتستعد لقبول ما يرد عليها
فتسمع" (١) .

هكذا يكون للهزل أثره الإيجابي ، في صحة النفس ، وجودة العقل ،
وصفاء الذهن ، وغزارة الفكر ، فالهزل غذاء ودواء ، ينفي عن الطبع النقل
والكثافة ، ويدراً عن الفهم الكسل والفتور" . وقد تفرد أبو حيان بالتعبير عن
هذه الخاصية الوقائية للهزل على مستوى الذهن والمدارك العقلية ، وكذلك
مواصلة التعلم والعلم والعمل ، واستئناف النشاط بحواس نشطة، ومدارك
مستيقظة (٢) .

ويحدثنا في "الإمتاع والمؤانسة" عن العقل والوجدان ، والطريق إلى
اكتساب كمالاتها حين يقول: " إن من شأن العقل السكون، ومن شأن الحس
التهيج، ولهذا يوصف العاقل بالوقار والسكينة، ومن دونه يوصف بالطيش
والعجرفة، والإنسان ليس يجد العقل وجدانا فيلتذ به ، وإنما يعرفه إما جملة
وإما تفصيلا ، أعنى جملة بالرسم وتفصيلا بالحد ، ومع ذلك يشترك إلى
العقل ، ويتمنى أن يناله ضربا من النيل ويجده نوعا من الوجدان ، فلما
أبرزت الطبيعة الموسيقى في عرض الصناعة بالآلات المهيأة ، وتحركت
بالمناسبات التامة، والأشكال المتفقة أيضا ، حدث الاعتدال الذي يشعر بالعقل
وطلوعه وانكشافه وانجلاته ، فبهر الإحساس ، وبث الإيناس، وشوق إلى
عالم الروح والنعيم، وإلى محل الشرف العميم، وبعث على كسب الفضائل
الحسية والعقلية ، أعنى الشجاعة ، والجود والحلم والحكمة والصبر، وهذه
كلها جماع الأسباب المكملة للإنسان في عاجليه وآجلية" (٣) .

١- السابق ج ١ ص ٤١

٢- السابق ج ١ ص ٢٧٧

٣- التوحيدى : الإمتاع والمؤانسة تحقيق أحمد أمين ، ج ٢ ص ٩٦ الجزائر عام ١٩٨٩م

ويعلي التوحيدي من قدر المني ، والأمنيات ، والتفاؤل ، والاستبشار ،
والضحك والسرور ، ويقول إن هذه الحالات لا تشتمل على نفس ظاهر أو
عاجل ، أو معروف ، أو محدد المكان ، والموضع ، لكنها عظمة الخير في
باطن النفس ، وفي أعمال الشعور والعقل ، وثمرتها واضحة لو تفكر المرء
في الأمور ، وأدرك عواقبها ، فلم يترك نفسه لغبان الجد وعنائه ، ونعم بدلا
من ذلك براحة المني ، وخلو البال والتفرغ ، واستفاد مما يمنحه له الضحك
من سرور ، وتنشيط للذهن والوجدان .

كما جاء في البصائر أيضا : .. وكذلك صنع الله في الجد والمزح ،
في إمتاعه بالمني والضحك وهما ، وإن كان في ظاهر الأمر لا يعجلان
عليك نفعا معروف المكان ، فإنهما يحدثان خيرا في باطن النفس ، ويثمران
نفعا عند تعقب الأمور ، لأن المني إستراحة وتفرغ ، والضحك سرور
وتنشيط" (١)

وقد صور التوحيدي سلوك الشخصيات التي أراد السخرية منها على
أنه أسلوب آلي رتيب بصورة فيه الفعل مطردا على وتيرة واحدة ، تخرج
فيه العبارة معادة يكررها اللسان على فترات منتظمة ، وتتخذ فيه العادة
طابعا ميكانيكيا يلتزمه الشخص ولو لم يكن ثمة داع إلى ذلك ، وقد أحتلت
صورة "الصاحب بن عباد" المضحكة جانبا كبيرا من هذا الفن عنده ، وقد
أوردنا صورة له .

ويذكر "محمد بلقراد" في رسالته عن "الفكاهة والضحك في الأدب
العربي" أن التوحيدي قد استخدم في أدبه المضحك أسلوبين اثنين : " فهو تارة
يعمد إلى أسلوب الهجاء الساخر العنيف ، أسلوب العداء على خصمه

١. التوحيدي : البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٧٧

والقضاء عليه بإفشاء معاييه، وإضحاك الناس من مقابحه، ونقائصه ، وقد أهله للتبريز في هذا المضمار ما اشتهر به من البراعة الفنية في الكتابة، واقتدار قلمه المرهف البليغ على البيان الساحر، وما كان يحمله في أطواء نفسه وأعماق قلبه من حقد شديد ، وسخط عارم، على الناس ، بوجه عام، وعلى من يعاديه بوجه خاص .

وخير مثال لهذا النوع من أدب السخر والتهكم ما كتبه عن الوزير أبي الفضل وابن العميد ، ولا سيما عن صاحب ابن عباد عدوه اللدود . وتارة يعمد التوحيدي إلى استخدام أسلوب عذب ممتع وهو أسلوب الفتكه البارع اللطيف ، والدعاية الحلوة ، والضحك البرئ ، يهدف بذلك إلى الترفيه عن نفسه لكثرة ما ألم به من هموم وأكدار . ونجد أمثلة على ذلك في كتابيه "الإمتاع والمؤانسة" و"البصائر والذخائر" (١)

لقد ضحك العرب — كما يقول الدكتور أنيس فريجة في كتابه "الفكاهة عند العرب" — كثيرا من فكهين محترفين وكثيرين ، وكانوا من فئتين : فئة يضحك منها الناس لغرابية في شكلها الجسماني: قصر أو طول أو قباحة في ملامح الوجه أو أنف كبير أو أحدياب في الظهر ... إلخ وكانت هذه الفئة تضيف ، على ما بها من غرابية في الخلقة مسحة من التهريج في ملابسها على ما نعهده في المهرجين الذين يرافقون السيرك، وفئة أخرى تضحك الناس بسرعة خاطر التي تبديها في القول والفعل والحركة ، أي أن رأس مال الفئة الثانية العقل والذكاء وموهبة لخلق المضحك، وهؤلاء كانوا على كثير من الثقافة (٢) .

١- محمد بلقراد : الفكاهة والضحك عند العرب ص ٤٣١ رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر
كلية الآداب والعلوم الإنسانية عام ١٩٧٣م
٢- أنيس فريجة : الفكاهة والضحك عند العرب ص ٧١ ، بيروت مكتبة رأس بيروت عام

١٩٦٢م

وأحيانا ما يشار إلى هذه الفئة أو تلك الفئات من المتفكّهين باسم "الظرفاء" وقد انتشروا خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين وما بعدهما ، واختلفوا فيما بينهم حول غاية الهزل ، كما يقول البشير المجدوب(١) فى دراسته المهمة حول "الظرف والظرفاء فى العصر العباسي" . فمنهم قائل بمجانية الهزل ، وآخر بالتزامه ، ولكنهم أجمعوا على أهمية "الكيف" وأكدوا وجوب مراعاة شرطين أساسيين : النسبة والمقام، نسبة معينة مضبوطة من الهزل هي الحد الفاصل بين الجودة والرداءة ، ومقام يتحرى فى اختياره ، بهما تتوافر الصيغة الفنية للهزل ، ويكون الضحك راقيا ممتازا ، لا مجرد قهقهة رخيصة مبتذلة .

وكان معنى الظرف مرتبطا بلطافة الوجه واللسان والملبس والعقل والعلاقات ، فهو يشير إلى الفطنة أو الذكاء الذي تتجلى فى حلاوة اللسان ، وفى حسن الهيئة والملبس ، وفى نزاهة السلوك والأخلاق ، إلى غير ذلك من المعاني التى تجمع بين الأخلاق الحسنة والأناقة .

وقد أسهمت فئة من الظرفاء فى إثراء الأدب والشعر ، وابتكار الصور وتوليد المعاني واختراعها ، ومنهم أبي نواس ، والحسين بن الضحاك وابن المعتز، وغيرهم ممن امتازوا بأسلوبهم بالخفة والرشاقة والعذوبة والطرافة ، فاشتهرت أشعارهم وعرفت بهم ، ووسمت باسمهم منسوبة إليهم . أما الطائفة الأخرى فأصبحت حياتهم ونواذرهم وحكاياتهم موضوعات تثير السخرية والضحك، والتعجب، ومنها شخصيات عدة اشتهرت ، يزخر بها كتاب "الأغاني" للأصفهاني و"الهوامل والشوامل" و"الإمتاع والمؤانسة" للتوحيدي و"البخلاء" للجاحظ وكذلك رسائله ، و"العقد

١- البشير المجدوب : الظرف بالعراق فى العصر العباسي ، ص ١٠٣ مؤسسات عبد الكريم ، تونس عام ١٩٩٢م .

الفريد" لابن عبد ربه و"طبقات الشعراء" لأبن المعتز، و"الشعر
والشعراء" و"عيون الأخبار" لابن قتيبة، و"الأمثال" للميداني و"يتيمة الدهر"
للثعالبي، و"عيون الأخبار" لياقوت الحموي، وإلى غير ذلك من كتب التراث
التي اهتمت بهذه الظاهرة ورصدت حكاياتها وإبداعاتها.

فهرس الكتاب

صفحة	المحتويات
١	المقدمة
٧	١ - مسكويه المعلم الثالث
٢٥	٢ - الحسن البصرى
٥٧	٣ - منهج الجدل وآداب الحوار
١٠٥	٤ - مؤيد الدين العرضى
١١٧	٥ - ابن الازرق
١٨١	٦ - الفكاهة والضحك والترويح

دراسات فلسفية لعبقريات إسلامية

هذا الكتاب

كما كان للمسلمين عباقرة في العلم التجريبي والرياضي ، كان لهم فلاسفة كبار من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي في المشرق ، وابن طفيل وابن باجة وابن رشد في المغرب ، كما كان لهم فلاسفة اجتماعيين مثل مسكويه وابن الأزرقي وابن خلدون ، فضلا عن فلاسفة لعلم النفس وفلسفة الحضارة وعلوم الاجتماع ، كل منهم اهتم بالفلسفة الخالصة ومباحثها الميتافيزيقية العميقة ، ولم ينسى كل منهم من أن يولى الإنسان اهتماما خاصا ، جعل لمبحث الإنسان أهمية خاصة في هذه الحضارة .

ولذلك استعرضنا بعض الأبحاث الهامة والدراسات العلمية والفلسفية التي أنجزها عباقرة العرب والمسلمين في مختلف جوانب الفلسفة ، سواء كانت فلسفية ميتافيزيقية ، أو اجتماعية إنسانية ، أو متصلة بالحضارة وبالعلم والثقافة ، كاشفين في الوقت نفسه عن جوانب عبقرية وإبداعية لدى هؤلاء الفلاسفة والمفكرين الذين بهروا العالم برويتهم المستقبلية ، العميقة والفاحصة ، إضافة إلى الذين اشتغلوا بالعلم - خاصة منه التجريبي والاستقرائي - في وقت مبكر من تاريخ الإنسانية ، يسمى في الغرب بالعصور الوسطى ، ويسمى عندنا بعصر الإسلام الذهبي .

د. بركات محمد مراد

Bibliotheca Alexandrina

0650703

مكتبة الأنجلو المصرية

THE ANGLO-EGYPTIAN BOOKSHOP

The World of Words & Thoughts

